

सुत्त-पिटकका

मज्झिम-निकाय

[बुद्ध-वचनमृत-१]

अनुवादक

त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन

प्रकाशक

महाबोधि सभा

सारनाथ (बनारस)

बुद्धाब्द २४७७

१९३३ ई०

समर्पण

में बुद्ध-धर्मके पुनरुद्धारक, निर्भीकता और
ः संकल्पकी साकार मूर्ति, लोकान्तरगत
भिद्यु श्री देवमित्र धर्मपालकी
दृश्य-स्मृतिमें ।

प्रकाशकीय निवेदन

हिन्दी पाठकोंके सन्मुख, महायोधि ग्रंथमालाके द्वितीय पुष्पके रूपमें, मजिश्म-निकायके हिन्दी अनुवादको लेकर उपस्थित होनेमें हमें बहुत आनन्द आ रहा है। हमने अगले चार वर्षोंमें त्रिपिटकके कितने ही प्रधान ग्रंथोंका हिन्दी अनुवाद छापना निश्चय कर लिया है। इसी साहजके लगभग १००० पृष्ठके प्रति वर्ष निकला करेंगे। हम अपना कर्तव्य पालन करनेके लिये तैयार हैं; किन्तु इस महान् कार्यकी पूर्तिके लिये हमें हिन्दी प्रेमियोंकी सहानुभूति और सहायताकी पूरी आवश्यकता है। मूल त्रिपिटकके अनुवाद हिन्दी भाषाकी स्थायी सम्पत्ति होगी। इस कार्यमें आप दो प्रकारसे हमारी सहायता कर सकते हैं; (१) एक तो आठ आना भेजकर आप स्थायी प्रादक बन जायें, इससे हमारी उत्साह-वृद्धि मी होगी, और आपको पुस्तक पौने मूल्यमें मिलेगी और (२) दूसरे, हमारे राजा-महाराज और लक्ष्मीपात्र द्रव्यसे हमारी सहायता करें। इस चार जल्दीके कारण यद्यपि दान संग्रहमें हम अधिक प्रयत्न न कर सके, तो मी हिन्दी-भाषा-मापियोंके कानों तक, उनके स्वजन मगवान् पुरकी अमर-वाणीकी पहुँचानेमें हमें निम्न दानियोंने सहायता प्रदान की है—

सेठ युगलकिशोर बिहला	५००)
डाक्टर कैलाशनाथ काटजू (प्रयाग)	२००)
महाराजा छत्रपुर	१००)
श्री जोर्जेफ़ प्लेस् (लंका)	१००)
श्री सयानन्द दलबा (चटगाँव)	१००)
डाक्टर A. L. नायर (बम्बई)	१००)

विनम्र—

(ब्रह्मचारी) देवप्रिय
प्रधान-मंत्री, महायोधि समा
सारनाथ (बनारस)

प्राक्-कथन

(१)

त्रिपिटक (पाली) के हिन्दी अनुवादके साथ त्रिपिटक कालीन इतिहास, भूगोल, सामाजिक रीति-रिवाज तथा इसी तरहकी और धातोंपर कुछ लिखना आवश्यक है; किन्तु इस विषय पर प्रत्येक पुस्तकमें अलग अलग लिखनेमें अपूर्णता रहेगी, इसीलिये मैं इसपर कुछ विशेष तौरसे लिखनेको भागेके लिये छोड़ता हूँ। यहाँ इतनाही कहना है।—

बुद्धकी पर्यटन भूमि। बुद्ध भारतके किन किन स्थानोंमें पहुँचे थे, इसका ज्ञान हमें प्रत्येक सूत्रके आरम्भमें आये—“एक समय मगवान्... (स्थान)में... विहार करते थे”—वाक्यसे मिल सकता है। सारे त्रिपिटकके सूत्रोंकी इस दृष्टिसे छानबीन करनेसे मालूम होता है, कि वह पश्चिम में यमुनाके पार नहीं गये। यदि गये भी होंगे, तो मथुरा तक ही। मथुरामें मगवान्का किया उपदेश कोई नहीं मिलता। लेकिन एक बार उन्हें हम मथुरा और वेरंजा^१ के रास्ते पर जाते पाते हैं, हमें यह भी मालूम है, कि वेरंजा नगर उस रास्ते पर था, जो पश्चिमसे वेरंजा—सोरेंप्य—संक्रास्य—कब्रौजको जाता था। कुरु देशके कम्मासदम्भ^२ और धुलकोट्टित^३ (राजधानी) कस्बोंमें बुद्ध गये थे। किन्तु यह नगर यमुना और गंगाके ढोच वाले प्रदेश (वर्तमान मेरठ, मुजफ्फरनगर-सदारन-पुरके जिलों)में ही कहीं थे। उस पार जानेपर इन्द्रमस्थ जरूर पड़ता। पूर्वमें बुद्ध कजंगलामें^४ गये थे, और सम्भवतः यही उनके जानेका अन्तिम स्थान था। कजंगलाकी देशान्तर रेखाहीमें कहीं पर कोसी गंगामें मिलती थी। कोसीके पश्चिम तथा गंगाके उत्तरमें अंगुत्तराप प्रदेश था। मायाकी दृष्टिसे आजकी तरह तय भी यह अंगका ही अंग था। अंगुत्तरापके आपण कस्येमें बुद्धका जाना हमें मालूम है, और हम यह भी जानते हैं, कि यहाँ मगध-राज विंबसार^५ का शासन था। अंगुत्तरापके पूर्वी सीमा तक पहुँचने पर भी, वह कोसीके पूर्व तो कदापि गये नहीं मालूम होते। दक्षिण दिशामें—दशार्ण (पश्चिमी घुन्देलखंड)में उनके जानेका पता नहीं मिलता। चेदीमें भी अधिकसे अधिक विष्य और गंगाके ढोचके ही स्थानोंमें गये होंगे। भर्ग (दक्षिणी मिर्जापुर, धनारस जिलों)में जाना तो स्पष्ट ही है, किन्तु यहाँ भी वह विष्याटवी और उसके दक्षिण नहीं जा सके थे। विहार प्रान्तमें उनकी विचरण भूमिकी सीमा शाहायाद और गया जिलोंको लेते, कुछ ही दूर तक हज़ारीबाग और संथाल-पर्वानके जिलोंमें घुसी थी। बुद्धकी-विचरण भूमि पाली साहित्यमें मध्यमण्डलके नामसे प्रसिद्ध है।

मध्यमंडलके शासक—कोसल-राज्य। विस्तार और प्रमाथमें भी यह उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी। अंगुलिमाल-सुत्त (पृष्ठ ३५४)से मालूम होता है, कि वैशालीके लिच्छवि और

^१ बुद्धचर्या, पृष्ठ २३७, २४४। ^२ पृष्ठ ३५। ^३ पृष्ठ ३३०। ^४ पृष्ठ ३४४। ^५ पृष्ठ ३८२।

मगधराज अजातशत्रु इसके पड़ोसी प्रतिद्वन्दी थे। हम जानते हैं, कि कोसलके पूर्वमें शाक्य (मेतल्ल्य, सामगाम, कपिलवस्तु), कौलिय (देवदह), और मल्ल (कुशीनारा, पाया, अणुपिया)के प्रजातन्त्र थे। सम्भवतः शाक्य और कौलिय प्रजातन्त्र भी भी मल्लोंमें हीसे थे। लिच्छवियोंको पड़ोसी प्रतिद्वन्दी बनानेसे, यह भी सिद्ध होता है, कि मल्ल प्रजातन्त्र कोसल-राज्यके प्रभावके अन्तर्गत थे। इस बातकी पुष्टि हमें कुशीनारा निवासी यन्पुमत्त^१ के कोसलके सेनापति जैसे महत्त्वपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित होनेसे भी होती है। शाक्योंके ऊपर कोसलका कितना अधिकार था, यह कोसलराजके साधारण शैरके तौरपर बिना किसी विशेष तथ्यारोके नगरफसे शाक्योंके मेतल्ल्य पर्येमें चले जानेसे मालूम होता है। दक्षिणमें कोसल राज्यकी सीमा काशी देश होते गंगा तक पहुँचती थी। काशियोंकी राष्ट्रीयताकी सन्तुष्ट रखनेके लिये स्वयं प्रसेनजित्का छोटा भाई नाम मात्रका "काशिराज"^२ धन धाराणसीमें बैसे ही रहता था; जैसे मगधोंके हायमें चले जानेपर भी कोई अंग-राज^३ सम्भवतः चम्पामें रहता था। पश्चिममें कोसल-राज्यकी सीमा पाठी त्रिपिटकसे निश्चित नहीं की जा सकती। उत्तर पंचालके किसी नगर में बुद्धका जाना नहीं मिलता। लखनऊ कमिश्नरीके उत्तरी जिले और श्हेलखंडमें बहुत धने जंगल जरूर थे; तो भी यहाँ मनुष्योंकी यत्नी बिलकूल नहीं थी यह दो नहीं सकता। यत्कि थोडा संवल्ले कारवाँ (= सर्प)के साथ चले जीवकका, लक्षशिलासे राजगृह जाते थक साकेत^४ (अयोध्या)में पहुँचना तो बतलाता है, कि इसी प्रदेशसे होकर उत्तरी भारतका एक महान् वर्णिक-पथ जाता था, और इसी लिये इस रास्ते पर कुछ व्यापारिक नगरोंका होना भी आवश्यक था। उत्तरी पंचालमें किसी राज-पाकिका नाम न आनेसे जान पड़ता है, यह कोसलके अधीन था, और इसी लिये गंगा ही कोसलकी पश्चिम-सीमा रही होगी। कोसल-राज्य अपने प्रभावान्त-पाती प्रजातंत्रोंकी लिये गंगा, मही (वर्तमान गंडक) और हिमालयसे घिरा मालूम होता है।

कोसल राज-परिवारमें मालिका पटरानी थी। धासमल्लसियाको प्रसेनजित्ने शाक्योंसे घनिष्टता पैदा करनेके लिये व्याधा था^५, इसीसे सेनापति विद्भभ पैदा हुआ था। विद्भभ द्वारा पिताका पदच्युत होना अटकथा^६ से मालूम है, और यह भी मालूम है, कि कैसे शाक्योंका सर्वनाश करके छोटते बक अचिरवती (= रापती)की आकस्मिक यादमें यह भी ससैन्य दूय मरा। प्रसेनजित्की एक मात्र कन्या बजिरी थी^७ जिसका व्याह अजातशत्रुसे हुआ। विद्भभके धाद कोसल-राज्य पर अजातशत्रुका अधिकार हो जाना स्वाभाविक था।

मगध-राज्य। कोसल-राज प्रसेनजित् और वल्लराज उदयनकी माँति मगध-राज विद्यसार भी बुद्धका समवयस्क था। अंगुत्तराप (= भागलपुर सुंगेर जिलोंका गंगासे उत्तरीय भाग) विद्यसारके अधीन था। पूर्व और दक्षिणकी सीमापर इसके कोई वैसे प्रभावशाली राज्य न थे। अजातशत्रुके शासनकालमें मगधकी तीन प्रतिद्वन्दी शक्तियाँ थीं—कोसल राज्यके बारेमें हम फट चुके हैं, जो विष्णुत् और चिरप्रतिष्ठित होते भी अवनतिकी ओर जा रहा था। लिच्छवि प्रजातंत्रकी शक्ति-शालिताका पता तो इसीसे मिलता है, कि उसके सैनिक गंगा धार हो, मगधके भीतर पाटलिप्राम (पटना) में महीनोँ छावनी डाले बैठे रहते थे^८। अजातशत्रु और लिच्छवियोंकी सीमापर हिमालयसे व्यापा-

^१ पृष्ठ ४७३-७५। ^२ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३०७। ^३ पृष्ठ ३२३। ^४ बुद्धचर्या, पृष्ठ २९९।
^५ बुद्धचर्या, पृष्ठ ४०२, ४०४। ^६ बुद्धचर्या, पृष्ठ ४७५-७६। ^७ वही पृष्ठ ४४०।
^८ वही पृष्ठ ४७७-८०। ^९ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५२७।

रियोंका कोई मार्ग" जाता था, जिसकी दृष्टीके लिये दोनों शक्तियोंमें बहुत वैमनस्य था। सीमांत प्रदेश अंगुत्तराप और विदेहहीकी संधि पर मालूम होता है। इससे यह भी मालूम होता है कि पुराने विदेहके एक भागका नाम विदेह होने पर भी वह लिच्छवियोंके प्रजातंत्र के अन्तर्गत था। मगधका दूसरा प्रतिद्वन्दी अवन्तिराज प्रद्योत था, जो एक दार स्वयं राजगृह पर चढ़ाई करना चाहता था; जिसके लिये मगधका प्रधानमंत्री चर्षकार सेनापति उपनन्दके साथ राजगृहकी मोर्चाबन्दी करता रहा था। प्रद्योतके राज्यकी सीमा मगधसे सीधी कहाँ मिलती थी, इसे ठीकसे नहीं कहा जा सकता। यदि पलामू—राँची जिलोंके दुर्गम जंगलोंमें मिलती हो, तो निर्जन होनेसे उसका उतना महत्त्व न था। अधिकतर संभव मालूम होता है, यह संघर्ष गङ्गा उपत्यकाके लिये ही था। प्रद्योतके दामाद वास्तराजकी प्रद्योतसे घनिष्टता होनी स्वाभाविक थी। प्रद्योतका दौहित्र योधि राजकुमार मगधके ही लिये, सुंसुमारगिरि (चुनार)में छटा हुआ था। इस प्रकार प्रद्योत इपरसे आक्रमण कर सकता था। उस समय अवन्ती और मगधकी शक्तियाँ ही सारे उत्तरी भारतकी प्रधानताके लिये उद्योग कर रही थीं। वज्रियों और कोसलके शक्तिपूर्ण विजयने अजातशत्रुके पल्लेकी भारी कर दिया और इस प्रकार उज्जयिनीकी जगह पाटलिपुत्रको प्रथम भारतीय साम्राज्यकी राजधानी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ।

लिच्छवि-प्रजातंत्र। कोसल और मगधकी शक्तियोंसे घिरा यह पराक्रमी प्रजातंत्र विकूल स्वतंत्र था। इसके दरके मारे मगधराज पाटलिप्राममें सुदृढ़ दुर्ग बनवानेके लिये मजबूर हुये^१। कोसलराजको भी इनकी घिन्ता कम न थी^२। इसकी राजधानी वंशाली ग्रीसकी एथेन्स थी, जिसकी नागरिकताका अनुकरण मगधकी राजधानी (राजगृह) तक करती थी। इसके लिये मगध मेसेदोनिया और अजातशत्रु फिलिप् था। फिलिप् और ग्रीस-प्रजातंत्रोंकी कश्मकश्मका नाटक भारतमें एक शताब्दी पूर्व लिच्छवियों और अजातशत्रुके बीच अभिनीत हुआ था। उस समयकी ऐतिहासिक सामग्री यद्यपि बहुत थोड़ी मिलती है; तो भी उससे इस गौरवशाली प्रजातंत्रके इतिहासका एक अच्छा रूप खड़ा किया जा सकता है। खेद है, कि अभी तक इस तरह अभिज्ञोंका ध्यान उतना नहीं गया। कुछ पंक्तियोंमें इसके बारेमें लिखना मैं अन्याय समझता हूँ, इसलिये इसे आगेके लिये छोड़ता हूँ।

वत्स-राज्य। पूर्व और दक्षिणमें इसके मगध और अवन्तीकी शक्तियाँ थीं। वत्सके अतिरिक्त मग और चेदी देशोंका कुछ भाग इसके आधीन था। इसके पश्चिममें दक्षिण पंचाल था, जो संभवतः वत्सहीके आधीन था। पंचालको वत्सके आधीन मान लेने पर, पश्चिममें इसके दो छोटे पड़ोसी राजा दिखाई पड़ते हैं।—एक तो सूरसेनका राजा माधुर अवन्ती-पुत्र—जो उदयनकी रानी वासवदत्ता या योधि राजकुमारकी माताकी घहिनका पुत्र तथा प्रद्योतका दौहित्र था। सम्भवतः यह माधुर राजा भी प्रद्योतके प्रभावके अन्तर्गत था। उत्तरमें धुल्लकोट्टिका राजा कौरव्य था; जो युद्धके समय बहुत बड़ा हो चुका था^३; यह कौरव्य कोई कुरुवंशीय ही राजा रहा होगा, जिस वंशका ही प्रधान पुरुष उस समय वत्सराज उदयन था। इससे यदि (पूर्व) कुरु-वत्सके प्रभावके अन्तर्गत रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। और फिर सूरसेनका भी, कमसे कम प्रद्योतके प्रभावके पहिले, वत्ससे अद्वैत रहना सम्भव नहीं। जान पड़ता है, कोसलकी भाँति ही

वत्स-राज्य की बहुत विशाल था, और उसीकी भाँति यह भी अपने हीगोले राजाके स्वभाव, तथा प्रचोतकी प्रतिद्वन्द्विताका शिकार हो रहा था। जान पड़ता है, दूसरी चीजमें परत जैसे ही अच्युतीका भास मन गया, जैसे फोसल मगधका, और फिर विपरी प्रतिद्वन्द्विता अच्युती और मगध दो ही महाराजियोंमें केन्द्रित हो गई।

(२)

मज्झिम-निकायके १५२ सुत्ताना तीन पण्णासकों (= पचासों) में विभक्त हैं। हाँ, सूत्रिय या उपरि-पण्णासकमें ५० की जगह ५२ सुत्ताना हैं। प्रत्येक पण्णासकमें दस दस सुत्तनोंके पाँच वग हैं; उपरि-पण्णासकका चौथा (विभंग-) वग इसका अपवाद है, जिसमें कि १२ सुत्तन हैं। वगों (= वगों)के नामोंमें कोई कोई तो किसी सुत्तनके नामके कारण हैं, जैसे मूल-परि-याय-वग...; कोई कोई पणित विषयके कारण जैसे सज्जामतन-वग; कोई कोई सूत्रमें अधिकतर सम्बोधित व्यक्तिकी श्रेणी पर हैं; जैसे—परिव्याजक-वगमें परित्राजक मगधोपित किये गये हैं, राजद्वयमें राजा और राजकुमार, आरक्षण-वगमें आरक्षण, गहपति-वगमें गृहपति (= वैश्य)।

भगवान् बुद्ध अपने उपदेशोंमें कितने ही सुन्दर इष्टान्त या अपवादें दिया करते थे; हमने अन्तमें इनकी एक शृङ्खली लगा दी है।

मज्झिम-निकाय सुत्तन्ता (= सूत्र) बुद्धके ही कहे हुये हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें बुद्धके शिष्य सारिपुत्र महाकात्यायन आदिने कहे। मायुरिय-सुत्तन्ता, घोटसुत्त-सुत्तन्ताकी भाँति भगवान्के शिष्योंके माथके भी कुछ सुत्तन्ता हैं।

(३)

प्रथमपदके प्रकारानके पक्ष मैंने लिखा था, कि मज्झिम-निकायका द्वितीय अनुवाद इसी सन्में पाठकोंकी सेवामें पहुँच जायेगा। यद्यपि इसके त्रिपयों मुझे सन्देश उतना नहीं हो रहा था, जितना कि परिस्थितियाँ प्रकट कर रही थीं। लिखने पड़नेकी आसानीके लिये ही अपनी गर्भियोंमें मैं लदायक गया। पहिले आशा रखता था, कि साथमें किसी लिखनेवालेको ले जाऊँगा। किन्तु देसा प्रथम न हो सका। मैं २५ जूनको लेह (लदाख) पहुँचा, और १६ सितम्बर तकके समयमें दो चार ही दिन छपर उभर गया। यदि सिर्फ मज्झिम-निकायका अनुवाद होता, तो समय काफी था; किन्तु यहाँके यौद्धोंकी दयनीय अवस्था तथा कुछ धंधुओंके आप्रदाने मुझे वहकि लदकोंके लिये तिष्यती मापाकी चार पुस्तकें लिखने पर मजबूर किया। उभर कुछ और मित्रोंकी प्रेरणाने 'तिष्यत में यौद्ध-धर्मका इतिहास' को संक्षेपसे लिखवाया। अपनी तिष्यती और सुरोप-यात्राओंको भी वहीं समाप्त करनी पड़ी। यह निश्चय ही है, कि इतने कामोंके लिये उतना समय पर्याप्त न था। एक दो चार तो मैंने अपने मित्रोंको लिख भी दिया कि शायद मैं आधे ही ग्रंथको लदाखमें समाप्त कर सँगा।

अनुवादमें समय इस प्रकार लगा—

जुलाई	५—१५	१—२६ सुत्तन्ता
अगस्त	२१—३१	३८—९८ सुत्तन्ता
सितम्बर	१—२, ४—९, ११—१४	९९—१५२ सुत्तन्ता
नवम्बर	४—७	२७—३७ सुत्तन्ता

लदाखमें अनुवाद करते वक्त माद्धम हुआ, कि मेरी पाली प्रतिमें ११ सुत्तन्ता (= सूत्र) ग़ुम हैं, इसीलिये उनका अनुवाद छोटकर प्रयागमें हुआ। इस प्रकार यह सारा ग्रंथ ३८ दिवसमें

अनुवादित हुआ। जल्दीके लिये अपसोस करनेकी आवश्यकता नहीं, जब कि मैं जानता हूँ, कि कामोंकी अधिकताके कारण, दूसरा कोई उपाय ही नहीं; अथवा एक अनिश्चित समयके लिये इस कामको स्थगित कर रखना पड़ता।

त्रिपिटक-वाङ्मयमें मज्झिम-निकायका स्थान सर्वोच्च है। विद्वान् लोग इसीके धारमें कहते हैं, कि यदि सारा त्रिपिटक और बौद्ध-साहित्य नष्ट हो जाये, तर्क मज्झिम-निकाय ही बचा रहे; तो भी इसकी मददसे हमें बुद्धकी व्यक्ति, उनके दर्शन और अन्य शिक्षाओंके तावको समझनेमें कठिनाई न होगी। इसी कारणसे "बुद्धचर्या" और "धम्मपद"के वाद मैंने इसमें हाथ लगाया।

अनुवाद करनेमें मावोंके साथ शब्दोंका भी पूरा ख्याल रखा गया है, इसीलिये भाषा कुछ कठिनली हो गई है; किन्तु, अनुवादकों ऐतिहासिकों, भाषा-तत्त्वज्ञों तथा दूसरे अन्वेषकोंके लिये भी उपयोगी घननेके लिये वैसा करना अनिवार्य था। शब्दोंका एक विस्तृत कोश मैंने ग्रंथके अन्तमें दे दिया है, और स्थल स्थलपर फोण्टकमें भी सरल पर्याय देता गया हूँ। पाठकोंको कठिनाई मालूम होगी, कुछ बौद्ध दार्शनिक परिभाषाओंके कारण। किन्तु, संक्षेप और स्पष्ट होनेके लिये पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग करना ही पड़ेगा। बहुतसे पुनरुक्तोंको भी मैंने (०) चिह्न देकर हटा दिया है, इससे भी कहीं कहीं कुछ दिक्कत होगी, किन्तु उनके लिये मैं फुटनोटमें संकेत भी करता गया हूँ। यदि सभी पाठक प्रत्येक शब्द के समझनेका आग्रह न करेंगे, तो आशा है, वह अनुवादको सन्तोष-जनक पायेंगे। यह अन्तिम अनुवाद तो है नहीं, यदि इससे भविष्यके अनुवादकोंके काममें सहायता पहुँचेंगी, तो यह भी इसकी एक उपयोगिता होगी।

त्रिपिटकके कुछ ग्रंथोंको पालीमें अनुवाद करनेकी यात मैंने "धम्मपद"के छपते वक्त लिखी थी। मैंने अगले चार वर्षोंके वर्षा-वासोंको इस प्रकार हिन्दी-अनुवाद-कार्यमें लगानेका निश्चय किया है—

पातिमोक्ख + महावग्ग + चुल्लवग्ग (विनय-पिटक)	१९३४ ई०
दीघ-निकाय	१९३५ "
संयुक्त-निकाय	१९३६ "
सुत्तनिपात + उदान + मिलिन्द पग्ग	१९३७ "

अपने ज्येष्ठ सभ्रहचारी भदन्त आनन्द कौसल्यायन, तथा शीघ्र ही लघु सभ्रहचारी घनने वाले एक दूसरे तदणसे आशा रखता हूँ, कि इन्हीं चार वर्षोंमें वह सम्पूर्ण जातकोंका भी हिन्दी अनुवाद कर देंगे। यदि ऐसा हुआ, तो नूतन बौद्ध-साहित्यके अनुवादमें हिन्दीका स्थान भारतीय भाषाओंमें ही प्रथम नहीं हो जायेगा; बल्कि हमारी मातृभाषा युरोपीय भाषाओंसे टकर लेने लगेगी।

पुस्तकके साथ मज्झ-मंडल (= प्राचीन मध्यदेश)का एक मानचित्र भी दे दिया गया है, जिससे सत्कालीन भूगोलके समझनेमें आसानी होगी। प्यानसे खींचनेपर भी जनपदों और राज्यों की सीमायें कितनी ही जगह गलत हो सकती हैं।

"धम्मपद"के अनुवादको समाप्त करते समय मैंने श्रद्धेय मिश्रु देवमित्र धर्मपालसे कहा था—मैंने अपनी प्रथम पुस्तक बुद्धचर्या अपने पिताको समर्पित की, दूसरी अपने उपाध्यायको, और अद्य यह तीसरी मैं आपको समर्पित करूँगा। उन्होंने कहा—काम होना चाहिये, अपने लिये समर्पणको मैं बेकार समझता हूँ। बेकार हो, चाहे सकार, अद्य वह बेकारका शब्द ही कथ उन पतले ओठोंसे सुननेको मिलेगा !!

अनुवादका काम तो मेरे हाथका था, चाहे रातको तीन बजता, चाहे धार, उसे मैं पूरा कर

सकता था; किन्तु १९३३ ई० के भीतर टाप देनेकी समस्या आगान न थी। महापंडित रामाके प्रधान मंत्री महाधारी देवप्रियके कई आर्थिक अङ्कशनेके रहते भी टापना मनोकार कर, उन कठिनाईको हल कर दिया। दूसरी कठिनाई थी एक सातके अल्प समयमें माया आठ सौ पुर्णोंकी सारी पुस्तकको टाप कर निकाल देना। जिस कठिनाईको हल करनेके लिये ला-बर्नल-प्रेसके मैनेजर पंडित कृष्णप्रसाद धर, तथा पंडित सीताराम मुंटे, पं० मदेन्द्रनाथ पांडेय, श्री रात्रनाथ और श्री बच्चूलाल विशेषतया धन्यवादके पात्र हैं। पंडित उद्दनारायण त्रिपाठी, साहित्य-रत्न, M. A. और उनकी दारामंडली शिष्य-मंडली तथा धारू दलदेवसिंह, "विद्यारत्न" यदि भूक देसनेमें सह्यता न करते, तो काम बहुत कठिन हो जाता। इसके लिये मैं उनका शुक हूँ।

यदि पाठकोंकी सहायता प्राप्त होगी, तो आशा है अगले संस्करणमें प्रेसकी बहुतसी सुविधाएँ हल हो जायेंगी।

प्रयाग
१५-१२-३३

राहुल साँझ्यायन

भूमिका

बुद्धके मूल सिद्धान्त'

बुद्धके उपदेशोंके समझनेमें सहायता मिलेगी, यदि पाठक बुद्धके इन मूल चार सिद्धान्तों—तीन अस्वीकारात्मक और एक स्वीकारात्मक—को पहले जान लें। ये चार सिद्धान्त ये हैं—

(१) ईश्वरको नहीं मानना; अन्यथा 'मनुष्य स्वयं अपना मालिक है'—इस सिद्धान्तका विरोध होगा।

(२) आत्माको नित्य नहीं मानना; अन्यथा नित्य एक रस माननेपर उसकी परिशुद्धि और सुक्तिके लिए गुंजाइश नहीं रहेगी।

(३) किसी ग्रन्थको स्वतःप्रमाण नहीं मानना; अन्यथा बुद्धि और अनुभवकी प्रामाणिकता जाती रहेगी।

(४) जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिमित न मानना; अन्यथा जीवन और उसकी विचित्रताएँ कार्यकारण नियमसे उत्पन्न न होकर; सिर्फ आकस्मिक घटनाएँ रह जायेंगी।

बौद्ध धर्ममें चार यातें सर्वमान्य हैं। इन चार यातोंपर हम यहाँ अलग विचार करते हैं।

(१) ईश्वरको न मानना

ईश्वरवादी कहते हैं—“क्योंकि हर एक कार्यका कारण होता है, इसलिये संसारका भी कोई कारण होना चाहिए; और वह कारण ईश्वर है—लेकिन प्रश्न किया जा सकता है—ईश्वर किस प्रकारका कारण है? क्या उत्पादन-कारण, जैसे अदेका कारण मिट्टी; कुंडलका सुवर्ण? यदि ईश्वर जगत्का उत्पादन-कारण है, तो जगत् ईश्वरका रूपान्तर है। फिर संसारमें जो भी घुराई-भलाई, सुख-दुःख, दया-क्रूरता देखी जाती है, वह सभी ईश्वरसे और ईश्वरमें है। फिर तो ईश्वर सुखमयकी अपेक्षा दुःखमय अधिक है, क्योंकि दुनियामें दुःखका पलड़ा भारी है। ईश्वर दयालुकी अपेक्षा क्रूर अधिक है, क्योंकि दुनियामें चारों तरफ़ क्रूरताका राज्य है। यदि धनरूपतिकी जीवधारी न भी माना जाय, तो भी सूक्ष्मवीक्षणसे द्रष्टव्य फीटागुम्बोंसे लेकर कीड़े-मकोड़े, पक्षी, मछली, साँप, छिपकली, रीढ़, भेड़िया, सिंह-व्याघ्र, सम्य-असम्य मनुष्य—सभी एक-दूसरेके जीवनके माहक हैं। ध्यानसे देखनेपर इश्य-अदृश्य, सारा ही जगत् एक शोभाचकारी बुद्धक्षेत्र है, जिसमें निर्याल प्राणी

१ यह पहिले १९३२ ई० के “विशाल-भारत” में लेख-रूपसे निकला था।

सयलोंके प्राप्त वन रहे हैं। पुनर्जन्म न माननेवाले धर्मोंको तो इसे बिना आनाफानीके स्वीकार करना पड़ेगा। पुनर्जन्मवादी कह सकते हैं कि सभी भुलीयतें पूर्वके कर्मोंके फल हैं, लेकिन यह भी चिन्त्य है। अच्छे-बुरे कर्मोंकी जवाबदेही जानकारकी ही हो सकती है। पागल या नरोंमें पेहोरा या अयोध घालकको दूसरेकी हत्याका दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इससे इनकार किसको हो सकता है कि मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी—जो अपने अच्छे-बुरे कर्मोंके जाननेकी समझ नहीं रखते, और जिनका जीवन दूसरोंकी हत्यापर ही निर्भर है—अपने कर्मोंके जिम्मेवार नहीं हो सकते ? मनुष्योंमें भी घालक, पागल आदि अलग कर देनेपर दायित्व रखनेवालोंकी संख्या घटत कम रह जायगी। यदि दुनियामें जवाबदेह आदमियोंकी संख्या षेड अरब मान ली जाय तो फल भोगनेवाले इतने कदांसे आयेंगे, जिनकी संख्या अपार है। षेड अरबसे अधिक तो कतुं ही होंगे, जो आदमीसे अधिक दीर्घजीवी हैं, और कीटाणुओं तथा हाथी, हेल आदि जैसे विशाल प्राय जन्तुओंके धारेमें कहना ही क्या ?

उपादान-कारण है, तो निर्विकार कैसे हो सकता है ? यदि ईश्वरको निमित्त-कारण मान जाय, अर्थात् वह जगत्को वैसे ही बनाता है, जैसे कुन्हार घड़ेको, सुनार कुंढलको, तो प्र होगा, क्या वह बिना किसी उपादान-कारणके जगत्को बनाता है, या उपादान-कारणसे ? यदि बिना उपादान-कारणके, तो अभावसे भावकी उत्पत्ति माननी होगी, और कार्य-कारणका सिद्धान्त ही गिर जायगा, तब फिर जगत्को देखकर उसके कारण ईश्वरके माननेकी जरूरत क्या ? यदि इन्द्रजालकी तरह उसने जगत्को बिना कारण मायामय उत्पन्न किया है, तो प्रत्यक्षके मायाम होनेपर ईश्वरके होनेका अनुमान ही किस सामग्रीके चलपर होगा ? यदि उपादान-कारणसे बना है, तो कुन्हारकी भाँति जगत्से अलग रहकर बनाता है, या उसमें व्याप्त होकर ? अलग रहने वह सर्वव्यापक नहीं रहेगा, और सृष्टि करनेके लिए उसे दूसरे-सहायकों और साधनोंपर निर्भर होना पड़ेगा। विद्युत्कणोंसे भी सूक्ष्म नवकणों (Neutrons) तक पहुँचने और उन मिश्रणसे क्रमशः स्थूलतर चीजोंके बनानेके लिए वह कौनसा हथियार, सुनारकी सँझासीकी तरह प्रयोग करेगा ? और फिर सर्वशक्तिमान् कैसे रहेगा ? यदि उसे उपादान-कारणमें सर्वव्यापक म लिया जाय, तो भी उपादान-कारणके बिना उत्पादन-करनेमें अक्षम होनेपर सर्वशक्तिमान् नहीं ऐसी अवस्थामें अपवित्रता, क्रूरता आदि बुराइयोंका श्रोत होनेका भी वह दोषी होगा।

इस प्रकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निमित्त-कारण। जगत्का कोई आ कारण होना ही चाहिए, यह कोई जरूरी नहीं। यदि 'उसका कारण कौन, उसका का कौन ?'—पूछनेपर जगत्की किसी सूक्ष्मतर वस्तु या उसकी विशेष शक्तिपर नहीं रुकने दि जाय, तो ईश्वर तक ही क्यों रुका जाय ? क्यों न ईश्वरका भी कोई दूसरा कारण माना जा इस प्रकार ईश्वरका आदिकारण मानना युक्तियुक्त नहीं।

कर्ता-धर्ता ईश्वर होनेपर, मनुष्य उसके हाथकी कस्तुरीतली है, फिर वह किसी अच्छे कामके लिए जवाबदेह नहीं हो सकता। फिर दुनियामें उसका सताया जाना क्या ईश्वरकी वस्तुताका घातक है ?

ईश्वर सृष्टिकर्ता है, यह मानना भी ठीक नहीं। यदि सृष्टि अनादि है, तो उसको वि कर्ताकी जरूरत नहीं, क्योंकि कर्ता होनेके लिए उसे कार्यसे पहले उपस्थित रहना चाहिए। सृष्टि सादि है, तो करोड़ दो करोड़, खरब दो खरब वर्ष नहीं, अचिन्त्य अनन्त वर्षोंसे लेकर उत्पन्न होनेके समय तक उस क्रिया-रहित ईश्वरके होनेका प्रमाण क्या ? क्रिया ही तो उ अस्तित्वमें प्रमाण हो सकती है ?

ईश्वरके माननेपर, जैसा कि पहले कहा गया, मनुष्यको उसके अधीन मानना पड़ेगा, तब मनुष्य आप ही अपना स्वामी है, जैसा चाहे, अपनेको बना सकता है—यह नहीं माना जा सकता। फिर मनुष्यको शुद्धि और मुक्तिके लिए प्रयत्न करनेकी गुंजाइश कहाँ? फिर तो धर्मके यत्नाये रास्ते, और धर्म भी निष्फल। ईश्वरके न माननेपर, मनुष्य जो कुछ वर्तमानमें है, वह अपने ही कियेसे, और जो भविष्यमें होगा, वह भी अपनी ही करनीसे। मनुष्यके काम करनेकी स्वतन्त्रता होने ही पर धर्मके यत्नाये रास्तों और धर्मकी सार्थकता हो सकती है। ईश्वरवादिनों द्वारा सहस्राब्दियोंसे धर्मके लिए अज्ञान्ति और खूनकी धाराएँ बहाई जा रही हैं, फिर भी ईश्वर क्यों नहीं निपटारा करता? वस्तुतः ईश्वर मनुष्यकी मानसिक सृष्टि है।

(१) आत्माको नित्य न मानना

यहाँ पहले हमें यह समझ लेना है कि बौद्ध अनात्मताको कैसे मानते हैं। बुद्धके समय ब्राह्मण, परिभाजक तथा दूसरे मतोंके आचार्य मानते थे कि शरीरके भीतर और शरीरसे भिन्न एक नित्य चेतनशक्ति है, जिसके आनेसे शरीरमें उष्णता और ज्ञानपूर्वक चेष्टा देखनेमें आती है। जब यह शरीर छोड़ कर फर्मानुसार शरीरान्तरमें चली जाती है, तो शरीर शीतल, चेष्टा रहित हो जाता है। इसी नित्य चेतनशक्तिको वे आत्मा कहते थे। सामीप्य (Semitic) धर्मोंका भी, पुनर्जन्मको छोड़ कर, वही मत है। इनके अलावा बुद्धके समयमें दूसरे भी आचार्य थे, जिनका कहना था—शरीरसे पृथक् आत्मा कोई चीज़ नहीं; शरीरमें भिन्न-भिन्न परिमाणमें मिश्रित रसोंके कारण उष्णता और चेष्टा पैदा हो जाती है, रसोंके परिमाणमें कमी-बेशी होनेसे यह चली जाती है। इस प्रकार आत्मा शरीरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। बुद्धने एक ओर आत्माका नित्य कृतस्य मानना, दूसरी ओर शरीरके साथ ही आत्माका विनाश हो जाना—इन दोनों चरम बातोंको छोड़ मध्यम रास्ता लिया। उन्होंने कहा—आत्मा कोई नित्य कृतस्य वस्तु नहीं है, बल्कि सास-कारणोंसे सृष्टियों (भूत, मन)के ही योगसे उत्पन्न एक शक्ति है, जो अन्य वास्तु भूतोंकी भाँति क्षण-क्षण उत्पन्न और विलीन हो रही है। चित्तके क्षण-क्षण उत्पन्न होने और विलीन होनेपर भी चित्तका प्रवाह जय तक इस शरीरमें जारी रहता है, तब तक शरीर सजीव कहा जाता है। हमारे अन्त्याम-परिवर्तन और शरीरके परिवर्तनमें बहुत समानता है।

हमारा शरीर क्षण-क्षण बदल रहा है। चालीस वर्षका यह शरीर वहीं नहीं है, जो पाँच वर्ष और बीस वर्षकी अवस्थामें था, और न साठवें वर्षमें वही रह जाता। एक-एक अणु, जिससे भी हर एक विगत शरीर-निर्माणक परमाणुका उत्तराधिकारी बन्दूकी बतोंमें सरना होता है; ऐसा होने पर प्रकार यद्यपि हमारा पहले वर्षवाला शरीर दासवें वर्षमें नहीं रहता, और शीतवें वर्षमें दस वर्षवाला भी खतम हुआ रहता है, तो भी सदृश परिवर्तनके कारण कोई चेतन हम शरीरको एक कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी क्षण-क्षण बदल रहा है, लेकिन सास-परिवर्तनके कारण उसे एक कहा जाता है। आप अपने ही जीवनको ले लीजिए। दो दर्पणों के बीच में आपको सिगरेटका फड़फड़ाते देस स्वयं फड़फड़ाने लगते हैं। यदि आपका जलने लगे काँच और उसकी प्रवृत्तियों को लिखते रहनेका अभ्यास है, तो आप अपनी निराली शक्ति का प्रयोग करके उसकी प्रवृत्तियों यहाँ आपको कितने ही विचार ऐसे मिलेंगे, जिन्हें आप ही नहीं कर सकते। यदि आप अपना स्वयं का देस फड़फड़ाने लगे, तो आप अपने ही जीवनको ले लीजिए। दो दर्पणों के बीच में आपको सिगरेटका फड़फड़ाते देस स्वयं फड़फड़ाने लगते हैं। यदि आपका जलने लगे काँच और उसकी प्रवृत्तियों यहाँ आपको कितने ही विचार ऐसे मिलेंगे, जिन्हें आप ही नहीं कर सकते। यदि आप अपना स्वयं का देस फड़फड़ाने लगे, तो आप अपने ही जीवनको ले लीजिए।

साक इन्कार कर देंगे कि 'यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार सभी पैदा था।' वस्तुतः आपका ऐसा कहना ठीक भी है, क्योंकि आपके पिछले हम वर्षोंके अनुभवोंने आपको यद्वल दिया है।

आप कह सकते हैं—मन यद्वलता है, आत्मा धोने ही यद्वलता है। हमारा कहना है, मनसे परे आत्मा कोई चीज़ नहीं। चित्त, विज्ञान, आत्मा—एक ही चीज़ है। जिस प्रकार वधु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा और स्पर्श इन्द्रियोंको हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वैसे मनको नहीं। इसमें सन्धी सत्ता क्यों स्वीकार करनी पड़ती है? और इसकी देवता है, और जिह्वासे पानी टपकने लगता है। नाक दुर्गन्ध सूँघती है, और हाथ नाकपर पहुँच जाता है। आप देखते हैं, भोज और जिह्वा एक नहीं हैं, न वे एक दूसरेमें मिली हुई हैं। इसलिए हम दोनोंको मिलानेके लिए एक तीसरी इन्द्रिय चाहिए, और वह मन है। चींचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने ज्ञानको जहाँ पहुँचाती हैं, और जहाँसे धारीके मिश्र मिश्र धारोंको गतिका अनुपासन मिलता है, वह मन है। यही ग्रहण, चिन्तन और निर्णय करता है। वह ग्रहण आदि कैसे करता है? प्रौञ्जक कमाण्डरकी तरह अलग बैठ कर नहीं, पलिक जैसे पाँच दृष्टियोंमें लाल, पीले, हरे, नीले, काले रंगका पूर्ण पदा हुआ हो, और नीचे एक ऐसी काँचकी गलीसे पानी बह रहा हो, जिसमें पाँचों दृष्टियोंके मुँह मिले हुए हों, और दृष्टियोंका मुँह पानी धारीसे सुल रहा हो। जिस समय जो रंग पानीपर पड़ेगा, पानी उतरी रंगका हो जायगा। इसी तरह जब आँख काले साँपकी ओर लगती है, तो काले साँपका हमें दर्शन होता है। फिर यह ज्ञान गुरुत मनमें पहुँचता है। उस क्षणका मन, जो अपने कारणमूल पुराने मनके अनुभवोंका योजन अपनेमें रखता है, इस नये ज्ञानरूपी पूर्णके गिरनेसे तदाकार हो, मयके रंगमें रंग जाता है। यदि एक क्षण ही साँपको देख हमें रुक जाना हो, तो भी हिला कर छोड़ दिये पहिलेकी भाँति कई क्षण तक एक-एकके बाद उत्पन्न होनेवाला मन उस रंगमें रंग जायगा; यद्यपि हर द्वितीय क्षणके मनपर उसका अंतर फीका पड़ता जायगा। और यदि साँप कई क्षणों तक दिखाई देता रहा, और आपकी तरफ़ मो आता रहा, तो क्षण-क्षण उत्पन्न होनेवाले मनपर मयका संचार अधिक होता जायगा। जो बात मयप्रद विषयोंके पारमें है, यही प्रीतिप्रद तथा दूसरे विषयोंके पारमें भी समझनी चाहिए।

अब, उक्त कारणसे वधु आदि इन्द्रियोंके अतिरिक्त हमें उनके संयोजक एक भीतरी इन्द्रियको माननेकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे मन कहते हैं। इससे परे आत्माकी क्या भावश्यकता? यदि कहें कि पुराने अनुभवोंको स्मृतिके रूपमें रखनेके लिए, क्योंकि मन तो क्षणिक है (यद्यपि यह बात वे नहीं कह सकते, जिनके मतसे मन क्षणिक नहीं), तो हम कहेंगे—मन क्षणिक है, किन्तु वह अपने परवर्ती मनका कारण भी है। अनुवर्तिक नियमके अनुसार जैसे माता-पिताकी यद्वलसी बातें पुत्र-पौत्रमें आती हैं, उसी प्रकार पूर्व मन अपने अनुभवोंका योजन या संस्कार पिछले मनके लिए बराबरतमें छोड़ जाता है, और यही स्मृतिका कारण है। वस्तुतः संस्कारका ठप्पा तो क्षणिक वस्तुपर ही लग सकता है। आत्माको यदि कृत्रिम नित्य मानें, तो वह अनन्तकाल तक एक रस रहनेवाला होगा। मला, सदाके लिए एक रस रहनेवाले आत्मापर अनुभवोंका ठप्पा कैसे पड़ सकता है? यदि पड़ सकता है, तो ठप्पा पड़ते ही उसका रूप-परिवर्तन हो जायगा। आत्मा कोई जड़ पदार्थ नहीं है, जिनके सिर्फ़ बाह्य अवयवपर ही छाछन लगेगा। यह तो चेतनमय है, इसलिए ऐसी अवस्थामें इन्द्रिय-जनित ज्ञान उसमें सर्वत्र प्रविष्ट हो जायगा। फिर वह राग, द्वेष, मोह—नाना प्रकारोंमेंसे किसी एक रूपवाला हो जायगा। तब फिर वह वही आत्मा नहीं हो सकता, जो ठप्पा लगनेसे पहले था। अतएव वह एक रस ही नहीं हो सकता। फिर आत्मा नित्य है कैसे? यदि थोड़ी देरके लिये मान लें कि ठप्पा लगता है, तो वह अभीतिक संस्कार भी नित्य आत्मा

में लगकर अविचल हो जायगा। तब फिर बुद्धि या मुक्तिकी आंदा कैसे फी जा सकती है ?

यदि कहें—कोई नित्य आत्मा नहीं है, तो मनके क्षणिक होनेसे, शरीरके नष्ट हो जानेपर अच्छे-बुरे कर्मोंका विपाक कैसे होगा ? यहाँ पहले यह समझ लें कि याँद विपाक कैसे मानते हैं। वे यह नहीं मानते कि हम जो कुछ भले-बुरे काम करते हैं, उसे लिखनेके लिए ईश्वरने हमारे पीछे हुत लेखक लगा रखे हैं। हम अच्छे या बुरे जैसे भी कायिक-वाचिक कर्म करते हैं, सभी कर्मोंका उद्गम हमारा मन है। अतः द्वेषयुक्त काम करनेके लिए मनको द्वेषयुक्त धनना पड़ता है; रागयुक्त काम करनेके लिए मनको रागयुक्त धनना पड़ता है। मनकी उस घनावटकी, उस ध्वनिकी गूँज तब तक जारी रहती है, जब तक वह व्ययसे या विरोधी ध्वनिके आ कर टकरानेसे नष्ट नहीं हो जाती। आधमी एक दिनमें क्रूर नहीं घन जाता। आपरेधान करनेवाले डाक्टरको भी धीरे-धीरे अपने मनको फटा करना पड़ता है, फिर सूतीकी तो घात ही क्या ? जब कित्ती असहाय, निर-पराध घालिकाको पीटते देख दुर्गकोंका मन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता (यद्यपि यह दूसरी दिनामें—कठणाकी ओर), तो स्वयं मारनेवालेका मन सशत हुए बिना कैसे रह सकता है ? सुतराँ हम जो काम करते हैं, उसका असर तत्काल मनपर पड़ता है। जितना ही मन फटा होता जाता है, उतना ही उसमें सूक्ष्म मानसिक चिन्तन और विकासकी योग्यता कम होती जाती है।

अच्छे-बुरे मनोभाव धन और ऋणकी तरह हैं। यदि धनकी राशि अधिक रही, ऋणकी कम, तो धनका पलड़ा भारी रहेगा। यह हिसाब मनकी क्षण-क्षणकी घनावटमें स्वयं होता रहता है। यहाँ हिसाबका टोटल महीनों, हफ्तों, दिनोंके याद नहीं, बल्कि तुरन्त-का-तुरन्त होता रहता है। मनुष्य क्या है, अपने पिछले भले-बुरे अनुभवोंका पूर्ण योग। दूसरे क्षण उत्पन्न होनेवाले मनको यद्यत्सी यातें अपने-जानक मनसे घरासतमें मिलती हैं। यह घरासतका सिलसिला हमारे लक्ष्मणसे बृद्धपन तक रहता है—इसे समझनेमें अड़चन नहीं होगी। लेकिन बुद्धकी शिक्षा के अनुसार यह सिलसिला जन्मसे पहले भी था, और मृत्युके बाद भी रहेगा। अपने पिछले अनुभवोंसे घने हुए मनकी उपमा, मृत्यु-क्षणमें जिस वक्त यह इस शरीरको छोड़नेके लिए तैयार रहता है, उस तस लीह-धारसे दी जा सकती है, जो एक ऐसी गालीके सहारे नीचे बहती चली आई हो, जो एक टोलेके पास आ कर रुक जाती हो। उस टोलेके दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी गाली है, जिसके आरम्भपर पर्याप्त चुम्बक-राशि है, तो वह जरूर इस धारको नई गालीमें डाल-नेके लिए समर्थ होगी। इसी प्रकार मृत्युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-राशिके साथ इस जीवनके छोरपर खड़ी रहती है। वह संस्कार-राशिरूपी चुम्बक समान धर्मवाले समीपतम शरीरमें खींच कर फिर उसकी यही पुरानी कार्रवाई शुरू करा देता है। यही क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक तृष्णाके क्षयसे यह सन्तति विच्छिन्न हो, निर्वाणकी नहीं प्राप्त हो जाती। इस प्रकार कर्म, कर्म-फल और जन्मान्तर होता है।

जीवको नित्य माननेमें घटुतसे दोष होते हैं। यदि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे सिर्फ अमर ही नहीं, अजन्मा भी मानना होगा। फिर सामीय धर्मोंमें भी तो, जहाँ पुनर्जन्म नहीं मानते; यह मानना होगा कि जीव अरब-खरब वर्ष नहीं, बल्कि अनादि कालसे आज तक चुपचाप निश्चेष्ट पड़ा रहा। अब एक, पचास, या सौ वर्ष तकके लिए, बिना किसी पूर्व कर्मके, इस दुनियामें जन्मान्ध या नेत्रवान्, जन्मरोगी या स्वस्थ, मन्दबुद्धि या प्रतिभाशाली घन कर उत्पन्न हो गया है, और मरनेके बाद फिर अनन्तकाल तकके लिए अपने कुछ वर्षोंके बुरे-भले कर्मोंके कारण स्वर्ग या नरकमें डाल दिया जायगा। क्या इस तरहकी नित्यता बुद्धियुक्त मानी जा सकती है ? जो लोग पुनर्जन्म भी मानते हैं, और साथ-साथ आत्माको नित्य भी, उनकी ये दोनों यातें परस्पर

विरोधी है। जब वह नित्य है, तो कृत्य भी है, अर्थात् सदा एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एक-रस वस्तुको यदि परिशुद्ध मानते हैं, तो वह जन्म-मरण के फेरमें कैसे पड़ सकती है? यदि अशुद्ध है, तो स्वभावतः अशुद्ध होनेसे उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? नित्य कृत्य होनेपर संस्कारकी छाप उसपर नहीं पड़ सकती, यह हम पहले कह चुके हैं। यदि छापके लिए मनको मानते हैं, तो आत्माको माननेकी ज़रूरत ही क्या रह जाती है?

प्रश्न हो सकता है कि यदि मन तथा आत्मा एक है, और वह क्षणिक है, तो अनेकतामें—'मैं' पहले था, मैं क्या हूँ?—ऐसी एकताका माग क्यों होता है? इसका उत्तर है कि समुदायमें एकत्वकी बुद्धि दुनियाका यह सार्वभौमिक नियम है। हम संसारको जिस किसी चीज़को ले लें, सभी हज़ारों अणुओंसे बनी है, जिनके बीच काफ़ी अन्तर है। यह घात छोड़े, प्लेटिनम, हीरे—सभी डोस-से-डोस वस्तुकी है। यदि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हम उन्हें ऐसे ही अलग-अलग देखते, जैसे पास जानेपर जंगलके वृक्ष। इस प्रकार दुनियाके सभी इदय पदार्थोंके मूलमें अनेकता होनेपर भी एकताका व्यवहार किया जाता है। अनगिनत टुकड़ोंके घने हुए शरीरको हम एक शरीर कहते हैं। अनेक वृक्षोंके घने जंगलको एक जंगल कहते हैं। अनेक तारोंके सुरमुक्तों एक तारा कहते हैं। हाँ, एक फ़र्क़ ज़रूर है। जहाँ शरीर, वन, तारोंमें अंशों और अंश एक कालमें और एक देशमें सींगूट रहते हैं, वहाँ मन प्रति क्षण एकके बाद एक उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए अच्छा उदाहरण घनेठी, चलते वायुयानका पंखा, या चलती बिजलीका पंखा ले सकते हैं। घनेठीकी रोशनी, या पंखेका पंख जल्दी-जल्दी चलने सूक्ष्म कालमें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचता है कि हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते, और काल एक स्वतन्त्र मान घन उसे चक्रके रूपमें ला रखता है। इसी प्रकार मन भी इतना शीघ्र अपनी जगहपर दूसरे मनको उपस्थित कर रहा है कि धीपके अन्तरको हम नहीं ग्रहण कर पाते, और हमें चक्रकी एकताका मान होने लगता है। नदीकी धाराको भी यो भाव एक कहते हैं, किन्तु क्या वह जल हज़ारों बिन्दुओंसे, और बिन्दु अगणित उद्भवन, ओपजनके परमाणुओंसे, और परमाणु अनेक धनकरण विद्युत्कणोंसे (जिनके भीतर पछरें काटनेके लिए काफ़ी अन्तर है), और फिर सूक्ष्मतरंग अनेकों न्यूट्रॉनोंसे नहीं घने है? वस्तुतः संसारमें सभी जगह समुदायहीको एक कहा जा रहा है। जब हमारी भाषाका यह एक सार्वभौमिक प्रयोग है, तब क्षणिक मनकी सन्तति (= प्रवाह)को साधारण दृष्टिसे हम एक कहने लगे, तो आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो यह है कि सारी दुनियामें एक कही जानेवाली चीज़ोंको समूहित देखते हुए भी पूछते हैं—समूहित है, तो आत्मा क्यों एक मान्य होती है? सवाल हो सकता है—जब आत्मा क्षणिक है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो उसकी पूर्णता और परिशुद्धि कैसे? उत्तर यह है कि हम मनको क्षणिक मानते हुए भी मनकी सन्ततिको क्षणिक नहीं मानते। गंगाका पानी, उसका आचार, दोनों बूझ और पाछ सभी बराबर पढ़ रहे हैं, तो भी सयका प्रवाह बना रहता है, जिसे हम एक मान गेगा कहते हैं। इसी चित्त-सन्ततिकी परिशुद्धि और पूर्णता करनी होती है। जितनी ही चित्त-सन्तति राग, द्वेष, मोहके मज़ोंसे मुक्त होती है, उतना ही उस पुरुषके कायिक, वार्चिक, मानसिक कर्म परिशुद्ध होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने-परायेका उपकार करनेमें समर्थ होता है। जब उसमें राग-द्वेषका गंध नहीं रह जाता, तो व्यक्तिगत स्वार्थके केन्द्रपर केन्द्रित तृष्णा कमना: परिवार, ग्राम, देश, मूडंडल, प्राणिमात्रके स्वार्थको अपना बना, अपनी परिधिको अनन्त तक पहुँचा देती है। उस तक अनन्त परिधिवाली वह तृष्णा क-धन-रहित हो तृष्णा ही नहीं रह जाती, उस पुरुषके लिए तिवीणका मार्ग उन्मुक्त हो जाता है, और वह दुःखके फंदेसे छूट जाता है। मुक्ति तक पहुँचनेके लिए पुरुषको निजी स्वार्थकी सीमा पार कर शोचहितार्थ सय कुल

उत्सर्ग करना पड़ता है (थाप जातककी सुन्दर कहानियोंमें देखेंगे, पूर्णताके लिए योचितत्वको कितना उत्सर्ग करना पड़ता है)। मृष्णाको छोड़ना दुःखके मार्गको रोकना है, क्योंकि दुनियामें अधिकांश दुःख मृष्णा और स्वार्थके कारण ही तो हैं ?

इस प्रकार मनके क्षणिक होने पर, चूँकि चित्त-सन्तति क्षणिक नहीं है, इसलिए उसकी पूर्णता और परिशुद्धि करनी पड़ती है। वस्तुतः यदि आत्माको नित्य कूटस्थ आत्मा न मान, उसके स्थान पर क्षण-क्षण उत्पन्न होनेवाले चित्तोंकी सन्ततिको माना जाय, तो शब्द पर हमारा कोई आग्रह नहीं है। चूँकि आत्म शब्द नित्य चेतन वस्तुके लिए व्यवहार होता था, इसलिए बुद्धने अन्-आत्म शब्दका प्रयोग किया।

(१) किसी ग्रन्थको स्वतः प्रमाण न मानना

स्वतः प्रमाण होनेका दावा करनेवाला सिर्फ एक ग्रन्थ नहीं है। सभी धर्मवाले अपने-अपने ग्रन्थको स्वतः प्रमाण मानते और मनवानेकी फौशदा करते हैं। ब्राह्मण वेदको स्वतः प्रमाण मानते हैं, जिसकी बहुतायत पातें अन्य धर्मवालोंकी पुस्तकों में विश्वानकी कितनी ही प्रयोग द्वारा सिद्ध पातोंके विरुद्ध पड़ती हैं। फिर ऐसा ग्रन्थ स्वतः प्रमाण कैसे माना जा सकता है ? यदि कहो कि वेद विज्ञानके प्रयोग-सिद्ध सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं, तो सवाल होगा—यह कैसे मालूम ? इसकी सिद्धिके लिए अन्तमें बुद्धिका ही आश्रय लेना पड़ेगा। फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वेदकी प्रामाणिकता भी बुद्धिपर निर्भर है ? फिर तो वेदकी अपेक्षा बुद्धि ही स्वतः प्रमाण हुई। जो पात यहाँ वेदके धारोंमें फही गई, वही याइविल, अंजील, कुरान आदि स्वतः प्रमाण मानी जाने-वाली पुस्तकोंके धारोंमें भी समझना चाहिए। वस्तुतः जब ईश्वर ही नहीं, तो ईश्वरकी पुस्तक कहाँसे होगी ?

पुस्तकोंके स्वतः प्रमाण माननेसे दुनियामें कितने मयंकर अत्याचार हुए हैं। गेलेलियोकी यह दुरंगति न होती, यदि याइविलको स्वतः प्रमाण नहीं माना जाता। और भी कितने ही वैज्ञानिकोंको जानसे हाथ न धोना पड़ता, यदि याइविलको स्वतः प्रमाण न माना जाता। यवन तत्त्ववेत्ताओंके सहस्राब्दियोंके परिश्रम ग्रन्थरूपमें जिस सिकन्दरियाके पुस्तकालयमें सुरक्षित थे, उनको जलाकर खाक न किया गया होता, यदि मुसलमान विजेता कुरानको स्वतः प्रमाण न मानते। किसी ग्रन्थका स्वतः प्रमाण मानना असहिष्णुताका कारण होता है, इसने दुनियामें हजारों वर्षोंसे मनुष्य-जातिको धर्मान्धता, मिथ्या-विश्वास और मानसिक दासताके गर्दमें ही नहीं गिरा रखा है, यत्कि इसने ज्ञानके प्रसारमें रुकावट पैदा करनेके साथ खूनसे भी धरतीको रंगनेमें मदद दी है। ईसाई धर्मयुद्ध क्या थे, याइविल और कुरानके स्वतः प्रमाण होनेके क्षणिके परिणाम।

किसी ग्रन्थका स्वतः प्रमाण मानना, उसमें वर्णित विषयोंपर सन्देह न कर आगेकी जिज्ञासाको रोक देना है। जिज्ञासा ही दुनियाके यज्ञे-यज्ञे वैज्ञानिक आविष्कारोंके करनेमें कारण हुई है। यदि गेलेलियो याइविलके फहे अनुसार पृथिवीको चिपटी मान लेता, तो उसे पृथिवीके गोल होनेके प्रमाणोंका भान न होता। यदि केप्लर याइविलके सूर्यभ्रमणको निर्भ्रान्त मान लेता, तो पृथिवीके घूमनेके अपने तीन नियमोंका कहाँसे आविष्कार करता ? वस्तुतः ग्रन्थके स्वतः प्रमाण माननेपर न्युटन गुरुत्वाकर्षणका पता न लगा सकता, और न आइन्स्टाइन उसके संशोधक सापेक्षताके महान् सिद्धान्तका आविष्कार कर सकता। वस्तुतः संसारमें विद्या, सभ्यता सम्बन्धी जितनी भी प्रगति हुई है, वह ग्रन्थोंके स्वतः प्रमाणके इनकारसे हुई है। व्यवहारमें कौन मनुष्य अपने धर्म-ग्रन्थकी स्वतः प्रामाणिकता मानता है ? ग्रन्थ अपने-अपने समयकी रुढ़ियों, अन्ध-विश्वासों और अज्ञताओंसे जकड़े होते हैं। वह अपने समयके धार्मिक, सामाजिक एवं राज-

नैतिक व्यवहारोंके परिपोषक होते हैं। सहस्राब्दियों बाद यह बातें मरी हुई रहती हैं, तो भी यह मरे सुईको गले मड़ना चाहते हैं। सेन्टपालके समय खियोंका तिर डकना उस समयके फंडानके धनुसार अच्छा समझा जाता हो, किन्तु उस लिखायदके कारण आज युरोपकी खियोंको गिरजेमें और न्यायालयमें कसम प्यारते वक्त दोषी लगानेपर मजबूर क्यों किया जाय, जब कि दूसरी जगह समाज उसकी आवश्यकता नहीं समझता है ?

ग्रन्थके स्वतः प्रमाण होनेके लिए उसके कर्ताको सर्वज्ञ मानना पड़ेगा—तर्जु भी सभी देश, सभी काल, सभी वस्तुके सम्यग्धमें। फिर यदि कोई सर्वज्ञ हमारे पैदा होनेसे हजार वर्ष पूर्व हमारे द्वारा किये जानेवाले अच्छे-बुरे सभी कर्मोंको जानता था, तब तो हम आज वैसा करनेपर मजबूर हैं, अन्यथा उसकी सर्वज्ञता शक हो जायगी। फिर मनुष्य ऐसे सर्वज्ञके हाथमें क्या फटपुतली साज नहीं है ? फिर फटपुतलीको अपने लिये अच्छा-बुरा काम चुनने और करनेका क्या अधिकार ? और तब ऐसे धर्म उसके ग्रन्थ और उसमें कही गई शिक्षाओंका प्रयोजन क्या ?

परिशुद्ध और शुभ कर्मोंके लिए कर्म करनेमें मनुष्यका स्वतन्त्र होना जरूरी है। कर्म करनेकी स्वतन्त्रताके लिए बुद्धिका स्वतन्त्र होना जरूरी है। बुद्धि-स्वातंत्र्यके लिए किसी ग्रन्थकी परतन्त्रताका न होना आवश्यक है। वस्तुतः किसी ग्रन्थका प्रामाणिकता उसके बुद्धिपूर्वक होनेपर निर्भर है, न की बुद्धिकी प्रामाणिकता ग्रन्थपर।

उक्त तीन अस्वीकारात्मक बातें हैं, जिन्हें बुद्ध-धर्म मानता है।

(४) जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पूर्व और पश्चात् भी मानना

पक्षेकी उत्पत्तिके साथ उसके जीवनका आरम्भ होता है। पश्चात् क्या है ? शरीर और मनका समुदाय। शरीर भी कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि एक कालमें जो अतंस्य अणुओंका समुदाय। यह अणु हर क्षण बदल रहे हैं, और उनकी जगह उनके समान दूसरे अणु उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार क्षण-क्षण शरीरमें परिवर्तन हो रहा है। यों वाद वस्तुतः वही शरीर नहीं रहता, किन्तु परिवर्तन सहदा परमाणुओं द्वारा होता है, इसलिए हम कहते हैं—यह वही है। जो वात यहाँ शरीरकी है, वही मनपर भी लागू होती है, फुर्क यही है कि मन सूक्ष्म है, उसका परिवर्तन भी सूक्ष्म है, और पूर्वापर रूपोंका भेद भी सूक्ष्म है, इसलिए उस भेदका समझना मुश्किल है। आत्मा और मन एक ही हैं, और आत्मा क्षण-क्षण बदल रहा है, यह हम दूसरी जगह कह आये हैं।

शरीर और मन (= आत्मा) दोनों बदल रहे हैं। किसी क्षणके बालकके जीवनको ले लीजिए, वह अपने पूर्वके जीवनशिके प्रभावसे प्रभावित मिलेगा। क जब सीखनेसे लेकर पीछकी श्रेणियोंमें होता हुआ जब वह पुनः ५० पास हो जाता है, उसके मनकी सभी परिवर्तों अवस्था उसकी पूर्ववर्ती अवस्थाका परिणाम है। यहाँ हम किसी बिचली एक कड़ीको छोड़ नहीं सकते। बिना मैट्रिकसे गुजरे कैसे कोई एफ०ए० में पहुँच सकता है ? इस प्रकार कार्य-कारण-अंत्यला जन्मसे मरण तक अटूट द्विवाहू पड़ती है। प्रश्न है, जब जीवन इतने लम्बे समय तक कार्य-कारण-सम्यग्धपर अथलभित्त मालूम होता है और यहाँ कोई रियति आकस्मिक नहीं मिलती, तो जीवनके आरम्भमें उसमें कार्य-कारण नियमको अस्वीकार कर क्या हम उसे आकस्मिक नहीं मान रहे हैं ? आकस्मिकता कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य-कारणके नियमोंसे ही इनकार कर देना होता है, जिसके बिना कोई पात सिद्ध नहीं की जा सकती। यदि कहें—माता-पिताका शरीर जैसे अपने अनुसूच पुत्रके शरीरको जन्म देता है, वैसे ही उनका मन अनुसूच पुत्रके मनको जन्म देता है, तो कुछ हद तक ठीक होनेपर भी यह बात सर्वानामें ठीक नहीं लँचती। यदि ऐसा होता, तो मनुष्यबुद्धि माता-पिताओंको प्रतिमाशाही पुत्र, ऐसे ही प्रतिमाशाही माता-पिताओंको

मन्दबुद्धि पुत्र न उत्पन्न होते। पंडितकी सन्तान मूर्ख बहुधा देखी जाती है। ये दिकतें हट जाती हैं, यदि हम जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पहलेसे मान लें। फिर तो हम कह सकते हैं, हर एक पूर्व जीवन परवर्ती जीवनको निर्माण करता है। जिस प्रकार खानसे निकला छोटा, पिघलाकर बना कच्चा छोटा और अनेकों बार ठंडा और गरम करके बना फौलाद तीनों ही छोटे हैं, तो भी उनमें संस्कारकी मात्रा जैसी कम-ज्यादा है, उसीके अनुसार हम उन्हें कम-अधिक संस्कृत पाते हैं। प्रतिभाशाली बालककी बुद्धि, फौलादकी तरह पहलेके चिर-अभ्याससे सुसंस्कृत है। मानसिक अभ्यासका यद्यपि स्मृतिके रूपमें सर्वथा उपलब्ध रहना अत्यावश्यक नहीं है, मनु तदनुसार, न्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत जरूरी है। इस जन्ममें भी कालेज छोड़नेके बाद, कुछ ही वर्षोंमें पाठ्य-पुस्तकोंके रटे हुए, बहुतसे नियम, सूत्र भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। ताजे घड़ेमें कुछ दिन रखकर निकाल लिये गये घोकी भाँति, भूल जानेपर भी जो विद्याध्ययन-संस्कार मनके भीतर समा गया रहता है, वही शिक्षाका फल है। कालेज छोड़े वर्षों हो जाने, एवं पढ़ी बातोंको भूल जानेपर भी, जैसे मनुष्यकी मानसिक संस्कृति उसके पूर्वके विद्याभ्यासको प्रमाणित करती है; उसी प्रकार दीशवमें झलकनेवाले प्रतिभाको क्यों न पूर्वके अभ्यासका परिणाम माना जाय? वस्तुतः आनुवंशिकता और घातावरण मानसिक शक्तिके जितने अंशके कारण नहीं हैं—और ऐसे अंश काफी हैं (मेधाविता-मन्दबुद्धिता, भद्रता-नृशंसता आदि कितने ही अपैतृक गुण मनुष्यमें अकसर दिखाई पड़ते हैं) उनका कारण इससे पूर्वके जीवन-प्रवाहमें ढूँढना पड़ेगा। एक तरुण बड़ी तपस्यासे अध्ययन कर जिस समय उत्तम श्रेणीमें एम०ए० पास करता है, उसी समय अपने परिश्रमका पारितोषिक पाये बिना उसका यह जीवन समाप्त हो जाता है; उसके इस परिश्रमको शरीरके साथ विनष्ट हो गया माननेकी अपेक्षा क्या यह अच्छा नहीं है कि उसे प्रतिभाशाली शिशुके साथ जोड़ दिया जाय? अपेक्षित माता-पिताके अलाधारण गणितज्ञ, संगीतज्ञ शिशु देखे गये हैं। उक्त क्रमसे विचारनेपर हमें माध्यम होता है कि हमारा इस शरीरका जीवन-प्रवाह एक सुदीर्घ जीवन-प्रवाहका छोटासा योचका अंश है, जिसका पूर्वकालीन प्रवाह चिरकालसे आ रहा है, और परकालीन भी चिरकाल तक रहेगा। चिरकाल ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अनन्तकाल कहनेपर अनन्तकालसे संचित राशिमें कुछ वर्षोंका संचित संस्कार कोई विशेष प्रभाव नहीं रख सकता, जैसे खारे समुद्रमें एक छोटीसी मिथ्रीकी डली। जीवनमें हम प्रभाव होता देखते हैं, और व्यक्ति और समाज बेहतर बननेकी इच्छा रखकर सभी प्रयत्न कर सकते हैं, यदि जीवनकी संस्कृतिको अनन्तकालसे प्रयत्नका नहीं, बल्कि एक परिमित कालके प्रयत्नका परिणाम मान लें। वस्तुतः अनन्तकाल और अकाल दोनों ही भिन्न-भिन्न मानसिक संस्कृतियोंके भेदको आकस्मिक बना देते हैं। जीवन-प्रवाह इस शरीरसे पूर्वसे आ रहा है, और पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि और अनन्त नहीं है। इसका आरम्भ तृष्णा या स्वार्थपरतासे है, और तृष्णाके क्षयके साथ इसका क्षय हो जाता है।

जीवन-प्रवाहको इस शरीरसे पूर्व और पश्चात् काल भी माननेपर हम निकम्मे-से-निकम्मे आदमीको भी बेहतर बननेकी आशा दिला सकते हैं। किसी ऊँचे आदर्शके लिए, लोक, समाज या दूसरे व्यक्तिके उत्कर्षके लिए, सभी अपने इस जीवनका उत्सर्ग तक कर देनेवाले पुरुषोंकी पर्याप्त संख्या मिल सकती है। सभी मनुष्य अपने अच्छे-बुरे कर्मोंके दाविलेखको पूरी तरह समझकर दूसरेके अपकारसे अपनेको रोकनेके लिए तैयार हो सकता है। समाजके हितके लिए व्यक्तियोंका आत्म-बलिदानके लिए तैयार रहना एवं समाजके अपकार करनेसे व्यक्तियोंका आत्म-निग्रह ये दोनों पातें लोकको बेहतर बनानेके लिए अनिवार्यतया आवश्यक हैं। लोकोन्नति वस्तुतः इन्हीं दो

घातोंपर निर्भर है। इसी शरीरको आदिम और अन्तिम मान लेनेपर उन दोनों घातोंके लिए आदमीको प्रेरक वस्तुका अत्यन्ताभाव यदि नहीं, तो इतना अभाव ज़रूर हो जायगा, जिससे ऊपर यज्ञके गति रुक जायगी, और फलतः पीलेकी ओर गिरावट आरम्भ हो जायगी।

बुद्धकी शिक्षा और दर्शन इन चार सिद्धान्तोंपर अवलम्बित हैं। पहले तीनों सिद्धान्त यौद्धधर्मको दुनियाके अन्य धर्मोंसे पृथक् करते हैं। ये तीनों सिद्धान्त जड़वाद और बुद्ध-धर्ममें समान हैं, किन्तु चौथी बात, अर्थात् जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिसीमित न मानना, इसे जड़वादसे पृथक् करता है, और साथ ही व्यक्तिके लिए भविष्यको आशात्म्य बनानेका यह एक सुंदर उपाय है, जिसके बिना किसी आदर्शवाद्या कार्यरूपमें परिणत होना दुष्कर है।

चारों सिद्धान्तोंमें पहले तीन, तीन बड़ी परतम्ब्रताओंसे मनुष्यको मुक्त करते हैं। चौथा आशात्म्य भविष्यका सन्देश देता है और शोक-सदाचारके लिए नींव पत्रता है। चारोंका जिसमें एकत्र सम्मेलन है, वही बुद्ध-धर्म है।

राहुलसांस्कृत्यायन

सुत्तन्त(= सूत्र)-सूची

नाम	विषय	पृष्ठ
१-मूल-परिपायसक		१-२०१
१ (१) मूल-परिपाय-वग्ग		३-४०
१ (१) मूलपरिपाय-सुत्तन्त	अज्ञानियोंकी दृष्टि	३
२ (२) सव्यासय	चित्त-मलका घसन । अनारमवाद ।	६
३ (३) धम्मदायाद	धर्मके वारिस घनो, वित्तके नहीं । मध्यम मार्ग ।	१०
४ (४) मयभेरव	मय-भूत । संमोहन । विचार्ये ।	१३
५ (५) अनङ्गण	चित्त-मलवाले चार व्यक्ति । मिक्षुपनका ध्येय ।	१७
६ (६) आकंखेय्य	मिक्षु-नियमोंका ग्रहण । ध्यान । प्रज्ञा । भवसागरके बंधन ।	२२
७ (७) यत्थ	चित्त-मलोंका दुष्परिणाम । उपक्लेश । मैत्री आदि भावनायें । तीर्थ स्नान व्यर्थ ।	२४
८ (८) सल्लेख	यथार्थ तप	२७
९ (९) सम्मादिट्ठि	पुण्य, पाप अष्टांगिक मार्ग । प्रतीत्य-समुत्पाद ।	३०
१० (१०) सत्तिपट्टान	फाय, मन आदिकी भावनायें । घोषिलामके दंग । आर्यसत्य ।	३५
२ (२) सीहनाद-वग्ग		४१-७८
११ (१) चूल-सीहनाद	उपादान या आसक्तिका त्याग । निदान या प्रतीत्य- समुत्पाद ।	४१
१२ (२) महा-सीहनाद	बुद्ध-जीवनी (तपस्यायें । अचेलक-मत । आहार- शुद्धि) ।	४४
१३ (३) महा-दुक्खवन्ध	भोगोंके दुष्परिणाम । राज-दंड ।	५३
१४ (४) चूल-दुक्खवन्ध	भोगोंके दुष्परिणाम । भोगोंके कारण दुष्कर्म । सुखसे सुख अप्राप्य-मतपाद ।	५७
१५ (५) अनुमान	दुर्बचनके कारण और उनके हटानेके उपाय ।	६१
१६ (६) वेतोषिल	चित्तके फाँटे । प्रतियोगी ।	६५
१७ (७) धनपत्थ	कैसा अरण्य-वास करना चाहिये ?	६८
१८ (८) मधु-पिडिक	विषयोंके रस, उत्पत्ति और परित्याग ।	७०

क्र.सं.	नाम	विषय	पृष्ठ
१९	(९) द्वैधाविषयक	चित्तमल्लोका रामन । प्यात्र । अष्टांगिक मार्ग ।	७४
२०	(१०) चित्तक-संज्ञान	राग-श्रेय-मोहके दृष्टानेका उपाय ।	७३
	३ (१) अंत्यम-वर्ण		७९-१२१
२१	(१) कर्मरूपम	आरंभे धीरे जाने पर भी दांत रहता, प्राप्ति है ।	७९
२२	(२) अलगद्वयम	साँप पकड़नेकी सावधानी उपदेश ग्रहणमें भी अपेक्षित है । अनात्मवाद ।	८४
२३	(३) धर्मिक	गुरुपकी निर्वाण-प्राप्तिमें बाधायें	९२
२४	(४) रसविनीत	महापर्यंके गीण और मुत्तम उरेश्य । विग्रुद्धियाँ ।	९४
२५	(५) निवाप	संपादके सिद्धार होनेसे कथनेका उपाय ।	९८
२६	(६) प्राप्तशक्ति	बुद्ध-जीवनी (शूद्रत्वप्राप्तके धर्म-पद प्रवर्तन तक) ।	१०२
२७	(७) शूल-हृत्पिपदोपम	यथाथे गुरु और उसकी मोक्षोपयोगिनी मिश्रणें ।	१११
२८	(८) महा-इत्थिपदोपम	उपादान-वर्कवोंने मुक्ति । प्रतीत्य-समुत्पाद ।	११७
२९	(९) महा-नारापम	मिथु-जीवणका चालचित्र उद्देश्य ।	१२१
३०	(१०) शूल-सारापम	" "	१२४
	४ (४) महा-वपक-वर्ण ।		११०-९०
३१	(१) शूल-गोसिग	अमुत्प्य आदिकी सिद्धार्थ ।	१२७
३२	(२) महा-गोसिग	कैसे गुरुपसे संपादूमि शोभित होती है ?	१३०
३३	(३) महा-गोपालक	बुद्ध-पर्यमें सफलोगत होनेके लिये आवश्यक स्वारह बातें ।	१३२
३४	(४) शूल-गोपालक	मुमुक्षुओंकी भेजियाँ ।	१३६
३५	(५) शूल-संघक	आरमवाद्-संज्ञन, अनारमवाद्-संज्ञन ।	१३८
३६	(६) महा-संघक	कायाकी साधना नहीं, मनकी साधना ।	१४४
३७	(७) शूल-तण्डा-संघक	कृष्णाके क्षयका उपाय ।	१४८
३८	(८) महा-तण्डा-संघक	" (अनात्मवाद, धर्म बेदेकी भाँति पार होनेके लिये है, पकड़ रखनेके लिये नहीं है । प्रतीत्य-समुत्पाद । जीवन-प्रवाह—गर्भ, धार्य, यौवन, संन्यास, शील-समाधि) ।	१५१
३९	(९) महा-अस्तपुर	धम्म-प्राज्ञ धननेका रंग ।	१६१
४०	(१०) शूल-अस्तपुर	" "	१६५
	५ (५) शूल-वपक-वर्ण ।		१६८-२०१
४१	(१) साठेव्य	काय-वचन-मनके सदाचार और दुराचार से मुक्ति, दुरीति ।	१६८
४२	(२) वेरंजक	" "	१७२
४३	(३) महावेदक	प्रज्ञादीन, प्रज्ञावान् । प्रज्ञा, विज्ञान । वेदना, संज्ञा, शील, समाधि, प्रज्ञा, धार्य, उष्मा और विज्ञान ।	१७३

	नाम	विषय	पृष्ठ
४४	(४) चूल-वेदल	आत्मवाद् व्याज्य । उपादान-रक्षध । अष्टांगिक-मार्ग । संज्ञावेदित-निरोध । स्पर्श, वेदना, अनुशय ।	१७९
४५	(५) चूल-धम्म समादान	चार प्रकारके धर्मानुयायी ।	१८४
४६	(६) महाधम्म-समादान	धर्मानुयायियोंके भेद ।	१८६
४७	(७) वीमंसक	गुरुकी परीक्षा ।	१८९
४८	(८) कोसंयिय	मेल जोलके लिये उपयोगी छः बातें ।	१९१
४९	(९) प्रह्ल-निमंतनिक	बुद्धद्वारा सृष्टिकर्ता ईश्वर प्रह्लाका अपमान ।	१९४
५०	(१०) मार-तप्तनीय	मान-अपमानका त्याग (=क्रकुरुसंध बुद्धका उपदेश) । महामौद्गल्यायनका भारको फटकारना	१९८

२—मज्झिम-परयासक

६ (१) गहपति-वग्ग ।

२०५-४४

५१	(१) कन्दरक	स्मृति-प्रस्थान । आत्मतप आदि चार पुरुष ।	२०५
५२	(२) अट्टक नागर	ग्यारह अमृत द्वार (ध्यान)	२०८
५३	(३) सेख	सदाचार, इन्द्रिय संयम । परिमित भोजन । जागरण । सद्धर्म । ध्यान ।	२१०
५४	(४) पोतलिय	व्यवहार (= संसारके जंजाल)के उच्छेदके उपाय ।	२१४
५५	(५) जीवक	मांस-भोजनमें नियम	२२०
५६	(६) उपालि	मन ही प्रधान, काया और वचन गौण ।	२२२
५७	(७) कुम्भकर-वत्तिक	निरर्थक व्रत । चार प्रकारके कर्म	२३१
५८	(८) अमय राजकुमार	लामदायक अभिय सत्यको भी धोखना चाहिये ।	२३४
५९	(९) यदुवेदनीय	नीर-क्षीरसा मेल-जोल । संज्ञा वेदित-निरोध ।	२३७
६०	(१०) अपणणक	द्विविधा-रहित धर्म । अक्रियवाद आदि मत-वाद । आत्मतप आदि चार पुरुष ।	२३५

७ (२) भिक्षु-वग्ग

२४५-७८

६१	(१) अम्यलट्टिक-राहुलोवाद	मिथ्या भाषणकी निन्दा	२४५
६२	(२) महा-राहुलोवाद	प्राणायाम । कायिक भावना । भैत्री आदि भावनायें ।	२४८
६३	(३) चूल-मालुङ्क्य	बुद्धने क्यों कुछ यातोंको न ध्याख्येय, और कुछ को ध्याख्येय कहा ।	२५१
६४	(४) महा-मालुङ्क्य	संसारके बंधन और उनसे मुक्ति ।	२५४
६५	(५) महालि	नियमित जीवनकी उपयोगिता । क्रमदाः शिक्षा ।	२५७
६६	(६) लकुटिकोपम	छोटी घात भी भारी हानि पहुँचा सकती है ।	२६२
६७	(७) चातुम	भिक्षुपनके चार विज्ञ ।	२६७
६८	(८) नलकपान	शुमुक्षके कर्तव्य ।	२७१
६९	(९) गुलिस्तानि	भरण्य-यास व्यर्थ, यदि संयम नहीं ।	२७३

नाम	विषय	पृष्ठ
७० (१०) फीटागिरि	संयम । सात प्रकारके पुरुष । लोमी गुरु	२७५
८ (३) परिष्वाशक-वग्ग		१७९-१२४
७१ (१) तेविज्ज-वच्छमोत्त	बुद्ध धरनेको सर्वज्ञ नहीं मानते । तीन विद्यायें । सुगतिके उपाय ।	२०९
७२ (२) धम्मि-वच्छमोत्त	मतवादोंका संघन । १० अ-न्याय्येय । भागके बुझने जैसा निर्वाण ।	२८१
७३ (३) महा-वच्छमोत्त	निर्वाणमामी मार्ग और निर्वाण प्राप्तिका उपाय ।	२८४
७४ (४) द्वीघनख	मत-वादोंका दुराग्रह । काया धरनी नहीं । सभी अनुभव अनित्य ।	२८९
७५ (५) भागन्दिप	इन्द्रिय-संयम । ऊपर जानेपर नीचेका सुख फीका ।	२९२
७६ (६) सन्दक	व्यर्थ और अत्यन्तोपर संन्यास । अ-क्रियावाद आदि मत । विद्यायें । अर्हत्का शान ।	२९९
७७ (७) महा-सकुलुदायि	उपदेशमें वास्तविक श्रद्धा कैसे होती है ? बुद्धपद के उपयोगी धर्म ।	३०५
७८ (८) समण-मंडिक	सुकर्मों पुरुष ।	३१४
७९ (९) भूल-सकुलुदायि	जैनोंका सिद्धान्त । परित्राजकोंका सिद्धान्त । सुप्रमय लोकका मार्ग ।	३१८
८० (१०) वेत्तणस	परित्राजकोंका सिद्धान्त । पूर्वान्त, अपरान्तके सिद्धान्त ।	३२३
९ (४) राज-वग्ग		१२५-७२
८१ (१) घटिकार	त्याग-मय गृहस्थ-जीवन ।	३२५
८२ (२) रट्टपाल	त्याग-मय भिक्षु-जीवन । भोगोंकी अतारता ।	३३०
८३ (३) मलादेव	कल्याण-मार्ग ।	३३८
८४ (५) माधुरिय	वर्ण-व्यवस्था (= जातिवाद) का खंडन ।	३४०
८५ (५) योगि राजकुमार	बुद्ध-जीवनी (गृहत्यागसे बुद्धत्व-प्राप्ति तक) ।	३४६
८६ (६) अंगुलिमाल	अंगुलिमालका जीवन-परिवर्तन (सवरेका भूला घामको रास्ते पर) ।	३५६
८७ (७) पिय-जातिक	अंत्रियोंसे शोक, दुःखकी उत्पत्ति ।	३५८
८८ (८) बाहोतिय	बुद्ध भिन्दित कर्म नहीं कर सकते ।	३६६
८९ (९) घम्मवेतिय	भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रज्ञा ।	३६६
९० (१०) कण्णत्थलक	सर्वज्ञता असंभव । वर्ण-व्यवस्था-खंडन । देव, ब्रह्मा ।	३६८
१० (५) ब्राह्मण-वग्ग		३७३-४२६
९१ (१) ब्रह्मायु	महापुरुष-रक्षण । बुद्धका रूप, गमन, घरमें प्रवेश, भोजनका रंग । ब्राह्मण, वेदगू आदिकी व्याख्या	३७३
९२ (२) सेल	बुद्धके गुण । सेल ब्राह्मणका सन्यास ।	३८०
९३ (३) अस्सलायण	वर्ण-व्यवस्थाका खंडन ।	३८६

नाम	विषय	पृष्ठ
९४ (४) घोटमुख	आत्मंतप आदि चार पुरुष ।	३९१
९५ (५) चंकि	बुद्धके गुण । ब्राह्मणोंके वेद और ऋषि । सत्यकी रक्षा और प्राप्ति ।	३९४
९६ (६) फासुकारि	वर्ण-ध्ववस्थाका खंडन ।	४००
९७ (७) धानंजानि	अपना अपना किया अपने अपने साथ ।	४०४
९८ (८) वासेट्ट	वर्ण-ध्ववस्थाका खंडन ।	४०९
९९ (९) सुम	गृहस्थ और संन्यासकी तुलना । ब्रह्मलोकका मार्ग ।	४१४
१०० (१०) संगारव	बुद्धकी तपधर्या ।	४२१

३-तपरि-परगारसक ।

४२५-६०८

११ (१) देवदह-वग्ग

४२७-६५

१०१ (१) देवदह	क्राविक तपस्याकी निस्तारता । मानस तप ही लाभ-प्रद । मिश्रु-आश्रमका सुख ।	४२७
१०२ (२) पंचत्तप	आत्मवाद आदि नाना मतवाद ।	४३३
१०३ (३) किन्ति	मेल-जोलका ढङ्ग ।	४३८
१०४ (४) सामगाम	बुद्धके मूल उपदेश । संघमें विवाद होनेका कारण । सात प्रकारके फँसले । मेल-जोलका ढङ्ग	४४१
१०५ (५) सुनक्खत्त	ध्यान । चित्त-संयम ।	४४५
१०६ (६) आनंजसप्पाय	मोग निस्तार है ।	४४९
१०७ (७) गणक-मोग्गलान	क्रमशः घर्ममें प्रगति ।	४५२
१०८ (८) गोपक-मोग्गलान	बुद्धके याद मिश्रुओंका मार्ग-देष्टा	४५५
१०९ (९) महा-पुण्णम	स्कंध । आत्म-वाद-खंडन	४६०
११० (१०) चूल-पुण्णम	सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष	४६३
१११ (१) अनुपद	१२ (२) अनुपद-वग्ग	४६६-५००
११२ (२) छव्विसोघन	सारिपुत्रके गुण—प्रज्ञा, समाधि आदि	४६६
११३ (३) सप्पुरिस-धम्म	अर्हत्की पहिचान	४६९
११४ (४) सेवितव्य-नसेवितव्य	सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष	४७१
११५ (५) बहुधात्तक	सेवनीय, अ-सेवनीय	४७५
११६ (६) हिसिगलि	धातुर्ये । दृष्टि-प्राप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार	४७९
११७ (७) महा-घत्तारीसक	ऋषिगिरिके प्रत्येकबुद्ध	४८३
११८ (८) वानापाण सत्ति	ठीक समाधि आदि	४८६
११९ (९) कायगता सत्ति	प्राणायाम । ध्यान	४९०
१२० (१०) संखारुपपति	कायायोग	४९४
१२१ (१) चूल-सुप्पता	पुण्य-संस्कारोंका विपाक	४९८
१२२ (२) महा-सुप्पता	चित्तकी शून्यताका योग ।	५०१-५४२
	” ”	५०१
	” ”	५०४

नाम	विषय	पृष्ठ
१२३ (३) अष्टरिय धम्म	बुद्ध कदाँ और कैसे उत्पन्न होते हैं ?	५०९
१२४ (४) वनकुल	मस्तुलका त्यागमय भिक्षु-जीवन ।	५१२
१२५ (५) दन्त भूमि	चित्तकी एकाग्रता । संयमकी शिक्षा ।	५१५
१२६ (६) भूमिज	उचित रीतिसे पालन द्रिया प्रत्यर्पणही सफल होता है ।	५२०
१२७ (७) धनुस्त्र	भावना-योग (अ-प्रमाणा वेगी-गुणिक) ।	५२३
१२८ (८) उपकिण्डेल	कलहका कारण और चिह्नित्वा की योग-गुणित्या ।	५२७
१२९ (९) घाल-विहित	नरक । पापी मूलके कर्म । स्वर्ग । चक्रवर्ती राजा ।	५३२
१३० (१०) देवदूत	नरक वर्णन ।	५३५
१४ (४) विभंग-वग्ग		५४३-५८१
१३१ (१) भहेकरत्त	भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लगे ।	५४३
१३२ (२) आनन्द-भहेकरत्त	"	५४५
१३३ (३) महाकचायन-भहेकरत्त	" (गविमार)	५४६
१३४ (४) लोमतकंगिय-भहेकरत्त	"	५५०
१३५ (५) चूल-कम्मविभंग	घमोंका फल	५५२
१३६ (६) महा-कम्मविभंग	"	५५५
१३७ (७) सव्वायतन-विभंग	आयतन । कामना और निष्कामता । स्मृति-प्रस्थान	५६०
१३८ (८) उइस-विभंग	इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परिग्रह ।	५६७
१३९ (९) अरण-विभंग	मुमुक्षुकी चर्या ।	५६७
१४० (१०) घातु-विभंग	घातुभोंका विभाग । मनकी माधना ।	५७२
१४१ (११) सघ-विभंग	चार आर्य-रात्य ।	५७८
१४२ (१२) दक्खिणा-विभंग	संघ, व्यक्तिसे ऊपर है ।	५७९
१५ (५) सव्वायतन-वग्ग		५८१-६०९
१४३ (१) अनाद्यपिच्छिकोपाद	अनाद्य-पिच्छिककी मृत्यु । अनादात्त योग ।	५८२
१४४ (२) छन्नोपाद	अनात्म-वाद । छन्नकी आत्म-हत्या ।	५८५
१४५ (३) दुण्णोपाद	धर्म-प्रचारककी सद्विश्रुता और त्याग ।	५८८
१४६ (४) नन्दकोपाद	अनात्म-वाद । बोधधर्म ।	५९०
१४७ (५) चूल राहुलोपाद	अनात्म-वाद ।	५९५
१४८ (६) छ-चक्र	इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम । अनात्मवाद (सवित्तर) ।	५९७
१४९ (७) महा-सव्वायतन	तृष्णा और दुःख ।	६०१
१५० (८) नयर-विन्देय्य	सत्कारके पात्र ।	६०३
१५१ (९) पिडपात-पारिसुद्धि	विषयोंका त्याग । स्मृति-प्रस्थान आदि भावनायें ।	६०५
१५२ (१०) इन्द्रियभाजना	इन्द्रिय-संयम ।	६०७

सचन्त- (= सूत्र) अनुक्रमणी

संख्या	संख्या	संख्या	
अंगुलिमाल मुचन्त	८६	कापाडा सति	११५
अच्छरिय-धम्म	१२३	त्रिसि	१०३
अट्टक नागर	५३	कीरामिदि	७०
अनंगण	५	इन्दुरदसिय	५७
अनादिपिडिकोवाद्	१४३	कोरियक	४८
अनुपद	१११	गुहिसामि	६९
अनुमान	१५	गोपालक । चूल-	३४
अनुद	१२०	" । महा-	३३
अपणक	६०	गोसिग । चूल-	३१
अमयराजकुमार	५८	" । महा-	३३
अरणविभंग	१२९	घटिकार	८१
अलगद्	२३	घोटमुख	९४
अस्सुर । चूल-	४०	चंकि	९५
" । महा-	३९	चत्तारीसक । महा-	११७
अस्सलायण	९३	चाहुम	६०
आकंठेय्य	६	वेसोसिल	१६
आनंजसापाय	१०६	उच्छकक	१४६
आनापानसति	११८	छत्रोवाद्	१४४
इन्द्रियमावना	१५२	छम्मिसोयन	११२
इसिमिलि	११६	जोवक	५५
उद्वेसविं ग	१३८	तणदाससय । चूल-	३७
उपविलेस	१२८	" । महा-	३८
उपाधि	५६	दक्खिणाविभंग	१४२
ककूपम	२१	दन्तभूमि	१२५
कण्ठयलक	९०	दोघनस	७४
कन्दारक	५१	हुक्खसलंघ । चूल-	१४
कन्याविभंग । चूल-	१३५	" । महा-	१३
" । महा-	१३६		१०१

नाम	विषय	पृष्ठ
१२३ (३) अचरिय धम्म	शुद्ध कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हैं ?	५०९
१२४ (४) वक्कुल	वक्कुलका त्यागमय मिश्रु-जीवन ।	५१२
१२५ (५) दन्त भूमि	चित्तकी एकाग्रता । संयमकी शिक्षा ।	५१५
१२६ (६) भूमिज	उचित रीतिसे पालन क्रिया ब्रह्मचर्यही सफल होता है ।	५२०
१२७ (७) अशुल्क	भावना-योग (अ-प्रमाणा वेतो-विमुक्ति) ।	५२३
१२८ (८) उपक्किळेस	कलहका कारण और चिकित्सा । योग-शक्तियाँ ।	५२७
१२९ (९) दाल-पंडित	नरक । पापी मूर्खके धर्म । स्वर्ग । चक्रवर्ती राजा ।	५३२
१३० (१०) देववृत्त	नरक वर्णन ।	५३९
१४ (४) विभंग-वग्ग		५४३-५८१
१३१ (१) भहेकरत्त	भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लगे ।	५४३
१३२ (२) आनन्द-भहेकरत्त	"	५४५
१३३ (३) महाकयायन-भहेकरत्त	" (सवित्तर)	५४६
१३४ (४) लोमसकंगिय-भहेकरत्त	"	५५०
१३५ (५) चूल-कम्मविभंग	कर्मोंका फल	५५२
१३६ (६) महा-कम्मविभंग	"	५५५
१३७ (७) सव्यायतन-विभंग	आग्रतन । कामना और निष्कामना । स्मृति-प्रस्थान	५६०
१३८ (८) डहेस-विभंग	इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परिमह ।	५६४
१३९ (९) अरण-विभंग	सुसुषुकी चर्या ।	५६७
१४० (१०) घातु-विभंग	घातुओंका विभाग । मनकी साधना ।	५७२
१४१ (११) सच-विभंग	चार आर्य-सत्य ।	५७८
१४२ (१२) दक्खिणा-विभंग	संघ, प्रकृतिसे ऊपर है ।	५७९
१५ (५) सव्यायतन-वग्ग		५८२-६०९
१४३ (१) अनाय-पिटिकोपाद	अनाय-पिटिककी मृत्यु । अनासक्ति योग ।	५८२
१४४ (२) उलोवाद्	अनात्म-वाद । छत्रकी आत्म-इत्या ।	५८५
१४५ (३) पुण्णोवाद्	धर्म-प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग ।	५८८
१४६ (४) मन्दकोवाद्	अनात्म-वाद । योषधंग ।	५९०
१४७ (५) चूल-राहुलोवाद्	अनात्म-वाद ।	५९५
१४८ (६) उ-उत्त	इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम ।	
	अनात्मवाद (सवित्तर) ।	५९७
१४९ (७) महा-सव्यायतन	नृणा और दुःख ।	६०१
१५० (८) नगर-विन्देय	सत्कारके पात्र ।	६०३
१५१ (९) पिच्चमात्त-पारिसुद्धि	विषयोंका त्याग । स्मृति-प्रस्थान आदि भावनायें ।	६०५
१५२ (१०) इन्द्रियमायना	इन्द्रिय-संयम ।	६०७

सुचन्त-(= सूत्र) अनुक्रमणी

	संख्या		संख्या
अंगुलिमाल सुचन्त	८६	कायगता सति	११९
अच्छरिय-धम्म	१२३	किंति	१०३
अट्टक नागर	५२	कीटागिरि	७०
अनंगण	५	कुङ्कुरवतिय	५७
अनार्यपिडिकोवाद	१४३	फोसंपक	४८
अनुपद	१११	शुक्तिस्सानि	६९
अनुमान	१५	गोपालक । चूल-	३४
अनुरुद्ध	१२७	” । महा-	३३
अपण्णक	६०	गोसिंग । चूल-	३१
अमथराजकुमार	५८	” । महा-	३२
अरणविभंग	१३९	घटिकार	८१
अलुगद्द	२२	घोटमुख	९४
अस्सपुर । चूल-	४०	चंकि	९५
” । महा-	३९	पचारीसक । महा-	११७
अस्सलायण	९३	चातुम	६७
आकंखेय्य	६	केतोखिल	१६
आनंजसम्पाय	१०६	छलक्कक	१४६
आनापानसति	११८	छन्नोवाद	१४४
इन्द्रियभावना	१५२	छवियसोधन	११२
इसिगिलि	११६	जीवक	५५
उद्देसविभंग	१३८	तण्हारसंखय । चूल-	३७
उपक्खिलेस	१२८	” । महा-	३८
उपालि	५६	दक्खिणाविभंग	१४२
ककचूपम	२१	दन्तभूमि	१२५
कण्णत्थलक	९०	दोधनख	७४
कन्दरक	५१	दुक्खरखंध । चूल-	१४
कम्मविभंग । चूल-	१३५	” । महा-	१३
” । महा-	१३६	देवदह	१०१

	संख्या		संख्या
देवदूत	१३०	मनुसिद्धि	१८
हेमावितरक	१९	मार्गद्विप	७५
धम्मवेत्थिय	८९	माधुरिय	८४
धम्मदापाद	३	मार-भगवतिय	५०
धम्मतरमादान । सुल-	९५	भार्युष्य । सुल-	६३
" । महा-	१६	" । महा-	६७
धातुविमंग	१४०	गूढपरिभाष	१
धार्मजाति	९७	धोग्यज्ञान । मगक-	१०४
नगर विदेव्य	१५०	" । गोपक-	१०८
मन्दकोपाद	१४६	रुद्रपात	८३
मलरुपात	६८	रथविनीत	३४
निवाप	२५	राजुकीशद	१४७
पंचतय	१०२	" । अयतद्विषा-	६३
पासरासि	२६	" । मद्र-	६३
पिठपात-पारिमुद्धि	१५१	सकृदिकीपम	६६
पिठजातिक	८०	सफरमोप । अग्नि-	७३
पुण्णम । सुल-	११०	" । सेविज	७१
" । महा-	१०९	" । महा-	७३
पुण्णोशद	१४५	सथ	७
पोतसिम	५४	सनपरथ	१०
प्रासुकारि	९६	सगिमक	२३
सकृत्	१२४	सामेट	९८
सकृत्पाक	११५	विशरफरंठान	३०
सकृत्देवीय	५९	धीर्मगक	४७
साल-पडिन	१२९	सोषणम	८०
साहीविय	८८	सेदा । सुल-	४४
सोधिरानकुमार	८५	" । महा-	४३
सद्विनिर्भस्तमिक	४९	सेरंजक	४३
सज्जालु	९१	सज्जुद्धामि । सुल-	७९
सहालि	६५	" । महा-	७७
सदेकरत	१३१	संसारपवति	१२०
" । आनन्द-	१३२	संगारप	१००
" । महाकच्चापन-	१३३	सघट । सुल-	३५
" । लोमसकंगिय-	१३४	" । महा-	३६
सयमेव	"	-----	१४१
सूमिज			१०
सलादेव			७६

	संख्या	संख्या
सपुरिस-धम्म	११३	१२
सध्यासय	२	१२१
समगमदिक	७८	१२२
सग्मादिट्ठि	९	१०५
सल्लेख	८	९९
सव्वायतनविभंग	१३७	१३५
सव्वायतनिक । महा—	१४९	५३
सामगाम	१०४	९२
सारोपम चूल—	३०	११४
„ । महा—	२९	२७
सालेय्यक	४१	२८
सीइनाइ । चूल—	११	

वर्ग-अनुक्रमणी

	संख्या		संख्या
अनुपद	१२ (३१२)	यमक । चूल—	५ (११५)
ओपम्म	३ (११३)	” महा—	४ (११४)
गहपति	६ (२११)	राज	९ (२१९)
देवदह	११ (३११)	विभंग	१४ (३१४)
परिव्याजक	८ (२१३)	सळायतन	१५ (३१५)
म्राहण	१० (२१५)	सीहनाद	२ (११२)
मिक्कु	७ (२१२)	सुज्यता	१३ (३१३)
मूलपरियाय	१ (१११)		

विषय-सूची

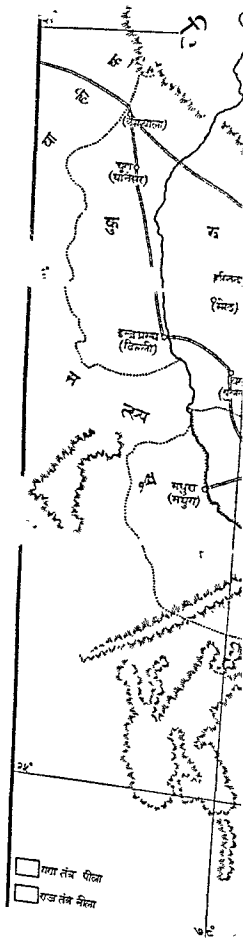
१—प्राक्-कथन	छ—ठ
२—भूमिका	ड—फ
३—सुत्तन्त-सूची	घ—ल
४—सुत्तन्त-अनुक्रमणी	व—ष
५—वर्ग-अनुक्रमणी	स
६—मान-चित्र	ह
७—शंघातुवाद	१—६०९
८—उपमा-अनुक्रमणी	६११—६१३
९—गाम-अनुक्रमणी	६१४—६२६
१०—शब्द-अनुक्रमणी	६२७—

वर्ग-अनु

	संख्या
अनुपद	१२ (३१२)
शोपन्म	३ (११३)
गहपति	६ (२११)
देवदह	११ (३११)
परिव्याजक	८ (२१३)
धातुण	१० (२१५)
भिक्षु	७ (२१२)
मूलपरिचाय	१ (१११)

विष

- १—प्राक्-कथन
- २—भूमिका
- ३—सुचन्त-सूची
- ४—सुचन्त-अनुक्रमणी
- ५—वर्ग-अनुक्रमणी
- ६—मान-चित्र
- ७—संधानुवाद
- ८—उपमा-अनुक्रमणी
- ९—नाम-अनुक्रमणी
- १०—शब्द-अनुक्रमणी

वग-अनुक्रमणी

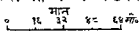
	संख्या		संख्या
अनुपद	१२ (३१२)	यमक । पूर—	५ (११५)
ओपम्म	३ (११३)	” महा—	४ (११४)
गहपति	६ (२११)	राज	९ (२१४)
देवदह	११ (३११)	विभंग	१४ (३१४)
परिव्याजक	८ (२१३)	सव्यायतन	१५ (३१५)
प्राहाण	१० (२१५)	सीद्माद	२ (११२)
मिक्लु	७ (२१२)	सुष्यता	१३ (३१३)
मूलपरिचाय	१ (१११)		

विषय-सूची

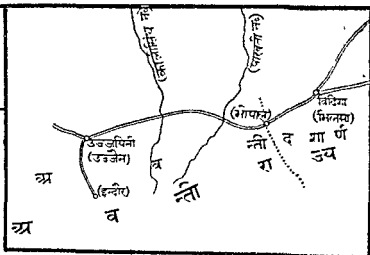
१—प्राक्-कथन	छ—२
२—भूमिका	छ—५
३—सुत्तन्त-सूची	ख—४
४—सुत्तन्त-अनुक्रमणी	घ—
५—वग-अनुक्रमणी	स
६—मान-चित्र	ह
७—प्रधानुवाद	१—६०
८—उपमा-अनुक्रमणी	६११—६१
९—नाम-अनुक्रमणी	६१४—६२
१०—शब्द-अनुक्रमणी	६२७—

बुद्धकालीन ५००ई०पू०

भारत का मध्य मंडल

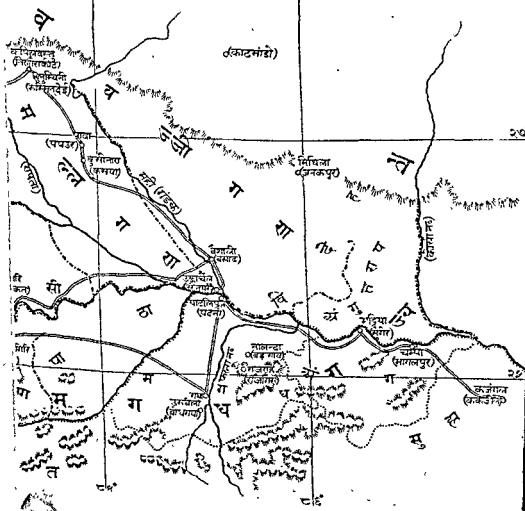

८६°

८६°

२६°

२६°

२६°

८६°

मज्झिम-निकाय

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स

१-मूलपरियाय-सुत्तन्त (११११)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् उवाङ्माके सुभगवन्तमें सालराजके नीचे विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“मदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! सारे धर्मोंके मूल नामक (= मूलपरियाय) (उपदेश) को तुम्हें उपदेशता हूँ। उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें (धारण) करो, कहता हूँ।”

“हाँ, भन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! आर्योंके दर्शनसे वंचित, धार्यधर्मसे अपरिचित, धार्यधर्ममें अविनीत (= न पहुँचे); सत्पुरुषों के दर्शनसे वंचित, सत्पुरुषोंके धर्मसे अपरिचित, सत्पुरुषोंके धर्ममें अविनीत; अश्रुतवान् (= अज्ञ), पृथग्जन (= अनाडी) पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर समझता है, पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समझकर पृथ्वी मानता है, पृथिवी-द्वारा मानता है, पृथिवीसे मानता है, पृथ्वी मेरो है—मानता है, पृथ्वीका अभिनन्दन करता है। सो किसलिये ?—उसे ठीकसे भालूम नहीं है—कहूँगा। पानीको पानीके तौरपर समझता है ०^१। तेजको तेजके तौरपर समझता है ०। वायुको वायुके तौरपर समझता है ०। भूतों (= भूत-प्रेतों)को भूतके तौरपर समझता है ०। देवताओंको देवताके तौरपर समझता है ०। प्रजापतिको प्रजापतिके तौरपर समझता है ०। ब्रह्माको ब्रह्माके तौरपर समझता है ०। आभास्वर (देवताओं)को आभास्वरके तौरपर समझता है ०। सुभकिण्ह (= शुभकृत्स्न देवताओं)को, सुभकिण्हके तौरपर समझता है ०। वेहप्फल (= वृहत्फल देवताओं)को वेहप्फलके तौरपर समझता है ०। अभिभू (देवता)को अभिभूके तौरपर समझता है ०। आकासान्चायतन (= अनन्त आकाशके निवासी देवताओं)को आकासान्चायतनके तौरपर समझता है ०। विञ्जाण्चायतन (= अनन्त विज्ञान जिनका घर है, उन देवताओं)को विञ्जाण्चायतनके तौरपर समझता है ०। आर्किच्चञ्जायतन (= जिनका आयतन कुछ नहीं है, उन देवताओं)को आर्किच्चञ्जायतनके तौरपर समझता है ०। नेवस्सञ्जायतन [= जिनको न संज्ञा (= होश) है, न असंज्ञा, उन देवताओं]को नेवस्सञ्जायतनके तौरपर समझता है ०। दृष्ट (= देखे)को दृष्टके तौरपर समझता है ०। श्रुत (= सुने)को श्रुतके तौरपर समझता है ०। स्मृत (= यादमें आये)को स्मृतके तौरपर समझता है ०। विज्ञात

^१ जहाँ (०) चिन्ह हो, वहाँ पहिले आये वाक्यसमूहको दुहराना चाहिये।

(= जाने गये) को विद्रातके तौरपर समझता है ० । एकत्व (= अकेलेपन) को एकत्वके तौरपर समझता है ० । नानात्व (= अनेकपन) को नानात्वके तौरपर समझता है ० । सर्व (= सारे) को सर्वके तौरपर समझता है ० । निर्वाणको निर्वाणके तौरपर समझता है, निर्वाणको निर्वाणके तौरपर समझकर निर्वाणको मानता है, निर्वाणद्वारा मानता है, निर्वाणसे मानता है, निर्वाण मेरा है—मानता है, निर्वाणको अभिनन्दन करता है । सो कितलिये ?—उसे ठीकसे मालूम नहीं है—कहूँगा ।

अश्रुतवान् पृथग्जनके द्वारा प्रथम भूमिपरिच्छेद ।

“मिथुओ ! वह मिथु भी, जोकि सेख (= दीक्ष्य) = जितको अभी सीखना याकी है) पहुँचे-हुये-मनवाला नहीं है, सर्वोत्तम योगक्षेम (= कल्याणकारी पद)की चाहमें विहरता है; वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समझता है; पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समझकर या तो पृथ्वी मानता है, या पृथ्वीद्वारा मानता है, या पृथ्वीसे मानता है, या पृथ्वी मेरी है—ऐसा मानता है, या पृथ्वीका अभिनन्दन करता है । सो कितलिये ?—(अभी) उसे ठीकसे मालूम करना है—फहूँगा । पानीको ० । तेजको ० । वायुको ० । भूतोंको ० । देवताओंको ० । प्रजापतिको ० । मङ्गाको ० । आभास्वरोंको ० । शुभदृत्तनोंको ० । बृहत्फलोंको ० । जमिभूको ० । आकासान्चायतनको ० । विज्ञान्चायतनको ० । आर्किचञ्ज्यायतनको ० । नैवसञ्जानासञ्ज्यायतनको ० । एष्ट ० । श्रुत ० । स्मृत ० । विज्ञात ० । एकत्व ० । नानात्व ० । सर्व ० । निर्वाण ० ।

दीक्षके द्वारा द्वितीय भूमिपरिच्छेद ।

“मिथुओ ! वह मिथु भी, जोकि अर्हत् है, क्षीणास्रव (= राग आदिसे मुक्त), (प्रदाचर्य-) घास-समास-कर-सुका, कृतकरणीय, घ अवहितभार (= भारको फेंक चुका), सच्चे-पदार्थको-पा चुका, भव (= संसार)के बंधनोंको काट चुका, यथार्थ ज्ञानद्वारा मुक्तहो चुका है; वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर पहिचानता है; पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर पहिचानकर न पृथ्वीको मानता है, न पृथ्वीद्वारा मानता है, न पृथ्वीसे मानता है, न ‘पृथ्वी मेरी है’—मानता है, न पृथ्वीको अभिनन्दन करता है । सो कित हेतुसे ?—उसे (यह) ठीकसे मालूम है—कहूँगा । पानी ० । तेज ० । ० ।

क्षीणास्रवके द्वारा पहिले प्रकारसे तृतीय भूमिपरिच्छेद ।

“मिथुओ ! वह मिथु भी, जोकि अर्हत् क्षीणास्रव है ० ; वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर पहिचानता है ० पहिचानकर न पृथ्वीको मानता है, ० । सो कित हेतुसे ?—रागके नष्ट हो जानेसे, वीतराग होनेसे—कहूँगा । पानी ० । ० । ० ।

क्षीणास्रवके द्वारा द्वितीय प्रकारसे चतुर्थ भूमिपरिच्छेद ।

“मिथुओ ! वह मिथु भी, जोकि अर्हत् क्षीणास्रव है ० ; वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न पृथ्वीको मानता है, ० । सो कित वजहसे ?—द्वेषके नष्ट हो जानेसे, वीतद्वेष होनेसे—कहूँगा । पानी ० । ० । ० ।

क्षीणास्रवके द्वारा तृतीय प्रकारसे पंचम भूमिपरिच्छेद ।

“मिश्रुओ ! यह मिश्रुओ, जोकि अर्हत् क्षीणास्रव है ० ; यह भी पृथिवीको पृथिवीके तौर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानता है ० । सो किस वजहसे ?—सोहके गष्ट हो जानेसे, यीतमोह होनेसे—कहूँगा । पानी ० । ० ।

क्षीणास्रव-द्वारा चौथे प्रकारसे षष्ठ भूमिपरिच्छेद ।

“मिश्रुओ ! तयागत^१ अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध (= यथार्थ परमज्ञानी) भी पृथिवीको पृथिवीके तौर पर पहिचानते हैं, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानते हैं ० । सो किस वजहसे ? तयागतने ठीकसे ज्ञान लिया है—कहूँगा । पानी ० । ० ।

शास्ता (= उपदेष्टा=बुद्ध)-द्वारा पहिले प्रकारसे सप्तम भूमिपरिच्छेद ।

“मिश्रुओ ! तयागत ० भी, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानते हैं ० । सो किस वजहसे ? नन्दी (= तृष्णा) दुःखवा मूल है—ऐसा जानकर, ‘भव (= संसार)में जन्मने वालेको जरा और मरण (अवश्यंभावी) है’ । इसलिये मिश्रुओ ! तयागत सारी ही तृष्णाओंके क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जनसे, सर्वोत्तम सम्यक्-संबोधि (= यथार्थ परमज्ञान)के जानकार (= अमितंबुद्ध=संबुद्ध) हैं—कहता हूँ । पानी ० । ० ।”

शास्ताद्वारा दूसरे प्रकारसे अष्टम भूमिपरिच्छेद ।

—भगवान्ने यह कहा, (किन्तु) उन मिश्रुओंने भगवान्के भाषणका धमिनन्दन नहीं किया ।”

२-सव्यासव-सुत्तन्त (१।१।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाद्यपिंडिकके आराम उेतयनमें विहार करते थे।
यहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“मदन्त !”—(यह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया,

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! सारे आस्रवों (= स-जस्रव)के संवर (= रोक)
नामक (उपदेश)को तुम्हें उपदेशता हूँ। उसे सुनो, अष्टौ सरद मनमें (धारण) करो,
कहता हूँ !”

“हाँ मन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! जानते हुये देखते हुये, मैं आस्रवों (= मर्जों)के
क्षय (के धारमें) कहता हूँ, पिना जाने पिना ऐसे नहीं। भिक्षुओ ! क्या जान क्या देख, आस्र-
वोंका क्षय होता है ?—योनिस्सोमनसिपत्तर (= ठीकसे मनमें धारण करना), और अयोनिस्सोमन-
सिकार (= बेठीकसे मनमें धारण करना)। बेठीकसे मनमें (धारण) करनेसे, न-उत्पन्न आस्रव
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न आस्रव वृद्धते हैं। ठीकसे मनमें (धारण) करनेसे, न-उत्पन्न आस्रव उत्पन्न
नहीं होते, और उत्पन्न आस्रव नष्ट होते हैं।

“भिक्षुओ ! (१) (कोई कोई) आस्रव दर्शन (= विचार)से प्रहातव्य (= त्यागे जा
सकते) हैं; (२) (कोई कोई) संवरमे त्यागे जा सकते हैं; (३) (कोई कोई) आस्रव
प्रतिसेवन (= सेवन)से त्यागे जा सकते हैं; (४) (कोई कोई) आस्रव अधिघासन (= स्वी-
कार) करने से त्यागे जा सकते हैं; (५) (कोई कोई) आस्रव परिघर्जन (= छोड़ने)से त्यागे
जा सकते हैं; (६) (कोई कोई) आस्रव विनोदन (= हटाने)से त्यागे जा सकते हैं; (७)
(कोई कोई) आस्रव (हैं, जो) माघनासे त्यागे जा सकते हैं।

१. “भिक्षुओ ! कौनसे आस्रव दर्शनसे प्रहातव्य हैं ?—भिक्षुओ ! अज्ञ, अनादी^१ (जन)
मनमें (धारण) करने योग्य धर्मों (= पदार्थों)को नहीं जानता, (और) न मनमें न (धारण)
करने योग्य धर्मोंको जानता है। वह मनसिकरणीय (= मनमें धारण करने योग्य) धर्मोंको न
जान, अ-मनसिकरणीय धर्मोंको न जान, जो धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें मनमें (धारण)
करता है, और जो धर्म अमनसिकरणीय हैं, उन्हें मनमें नहीं करता।

क. भिक्षुओ ! कौनसे धर्म न मनसिकरणीय हैं, जिन्हें कि वह मनमें करता है ?—भिक्षुओ !
(जिन) धर्मोंके मनमें करनेसे उसके (भीतर) अनुत्पन्न काम-आस्रव (= कामना रूपी मल)

^१ देखो पृष्ठ ३।

उत्पन्न होता है, और उत्पन्न काम-आस्रव यदता है; अनुत्पन्न भव-आस्रव (= जन्मनेकी इच्छा रूपी मल) उत्पन्न होता है, और उत्पन्न भव-आस्रव यदता है; अनुत्पन्न अविद्या-आस्रव (= अज्ञान रूपी मल) उत्पन्न होता है ० । ये धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, जिनको कि वह मनमें करता है ।

ख. "भिक्षुओ ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें नहीं करता ?— भिक्षुओ ! (जिन) धर्मोंको मनमें करनेसे, उस (मनुष्यके भीतर) अनुत्पन्न काम-आस्रव उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न नष्ट हो जाता है; अनुत्पन्न भव-आस्रव ० ; अनुत्पन्न अविद्या-आस्रव ० नष्ट हो जाता है ।—ये धर्म मनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें नहीं करता ।

ग. "अ-मनसिकरणीय धर्मोंके मनमें करनेसे, (तथा) मनसिकरणीय धर्मोंके मनमें न करनेसे, उस (पुरुषके भीतर) अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न आस्रव बुद्धिको प्राप्त होते हैं । वह (पुरुष) इस प्रकार बेठीक तरहसे मनमें (चिन्तन) करता है—(क) क्या मैं अतीतकालमें था ? क्या मैं नहीं था अतीतकालमें ? मैं क्या था अतीतकालमें ? मैं कैसा था अतीतकालमें ? अतीतकालमें मैं क्या होकर क्या हुआ था ? (ख) क्या मैं भविष्यकालमें होऊँगा ? क्या मैं भविष्यकालमें न होऊँगा ? मैं भविष्यकालमें क्या होऊँगा ? मैं भविष्यकालमें कैसा होऊँगा ? मैं भविष्यकालमें क्या होकर क्या होऊँगा ? (ग) अथ (इस) वर्तमानकालमें अपने भीतर तर्क-वितर्क करता है—मैं हूँ न ? नहीं हूँ न ? मैं क्या हूँ ? मैं कैसा हूँ ? यह सत्व (= प्राणी) कहाँ से आया है ? वह कहाँ जानेवाला होगा ?

—“इस प्रकार बेठीक तरहसे मनमें (धारण) करनेसे छ दृष्टियों (= वादों, मतों) में से कोई एक दृष्टि उसे उत्पन्न होती है—(१) 'मेरा आत्मा है', इस प्रकारकी दृष्टि सत्य और दृढ़ (सिद्धान्त) के रूपमें उत्पन्न होती है । या (२) 'मेरे (भीतर) आत्मा नहीं है', इस प्रकारकी ० । (३) 'आत्माको ही आत्मा समझता हूँ', ० । (४) 'आत्माको ही अनात्मा समझता हूँ', ० । (५) 'अनात्माको ही आत्मा समझता हूँ', ० । अथवा (६) उसकी दृष्टि (= मत) होती है—'जो यह मेरा आत्मा अनुभवकर्ता (वेदक), (तथा) अनुभव होने योग्य है, और तहाँ तहाँ (अपने) भले घुरे कर्मोंके विपाकको अनुभव करता है; वह यह मेरा आत्मा नित्य=ध्रुव=शाश्वत, अपरिचर्तन-शील (= अविपरिणाप्रधर्मा) है, अनन्त वर्षों तक वैसा ही रहेगा' ।

—“भिक्षुओ ! इसे कहते हैं दृष्टि-गत (= मतवाद) दृष्टि-गहन (= दृष्टिका घना जंगल), दृष्टिकी मरुभूमि (= दृष्टिकान्तार), दृष्टिका फाँटा (= दृष्टि-विशूक), दृष्टिकी कुदान, दृष्टिका फंदा (= दृष्टि-संयोजन) । भिक्षुओ ! दृष्टिके फंदेमें फँसा अज्ञ अनादी (पुरुष) जन्म, जरा, मरण, शोक, रोदन-क्रंदन, दुःख-दुर्मनस्कता और हैरानियोंसे नहीं छूटता, दुःखसे परिसुख नहीं होता—कहता हूँ ।

“और भिक्षुओ ! जो आर्योंके दर्शनको प्राप्त, आर्यधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममें नीत (= प्राप्त) है; सत्पुरुषोंके दर्शनको प्राप्त, सत्पुरुष-धर्मसे परिचित, सत्पुरुष-धर्ममें नीत, बहुधृत आर्य-श्रावक (= सन्मार्ग पर आरूढ़ पुरुष,) है, वह मनसिकरणीय धर्मोंको जानता है, और अ-मनसिकरणीय धर्मोंको (भी) जानता है । वह मनसिकरणीय और अ-मनसिकरणीय धर्मोंको जान, जो धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें मनमें नहीं करता; जो धर्म मनसिकरणीय हैं, उन्हें... मनमें करता है ।

क. "भिक्षुओ ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं...?—भिक्षुओ ! (जिन) धर्मोंके

मनमें करनेसे उस (पुरुषके भीतर) अनुत्पन्न काम-आश्रय उत्पन्न होता है ०^१ । ये धर्म मनवि-
करणोप नहीं हैं, जिनको कि यह मनमें नहीं करता ।

घ. "मिथुभो ! कौनसे धर्म मनसिक्करणीय हैं, जिनको कि यह मनमें करता है ? ०^१ । ये
धर्म मनसिक्करणीय हैं, जिनको कि यह मनमें करता है ।

ग. "अ-मनसिक्करणीय धर्मोंको मनमें न करनेसे, (तथा) मनसिक्करणीय धर्मोंको मनमें
करनेसे, उन (पुरुषके भीतर) न-उत्पन्न आश्रय उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आश्रय नष्ट होते
हैं । (तथा) यह यह डीकसे मनमें (ज्ञान) करता है—यह दुःख है, "यह दुःख-मनुष्य
(= दुःखका कारण) है, "यह दुःख-निरोध (= दुःखका विनाश) है, "यह दुःख-निरोध की
ओर लेजानेवाला मार्ग (= प्रतिपद्) है । एम प्रकार मनमें करनेपर उसके तीन स्वयंजन
(= पदे, बंधन)—(१) स्वत्कालोपि (= आयाके भीतर एक जिन आत्मको स्वत्कालो मानना),
(२) विद्विक्किरसा (= संशय), (३) शीलमत-परामर्श (= शील और मर्यादा अभिमान)—
छूट जाते हैं । —मिथुभो ! यह दर्शनमे प्रहातम्य आश्रय कहे जाते हैं ।

२. "मिथुभो ! कौनसे संवर (= बँकने, संयम करने) द्वारा प्रहातम्य आश्रय है ?—
मिथुभो ! यहाँ (कोई) मिथु डीकसे-ज्ञान (= प्रतिसंयमान) कर, यत्तु (= बँक) इन्द्रियमें
संयम करके विद्वता है । (तथा) यत्तु-इन्द्रियों संयम करके विद्वत्नेपर, जो पीडा और दाह
देनेवाले आश्रय उत्पन्न होते, यह "संयम करके विद्वत्नेपर उत्पन्न नहीं होते हैं । ० ध्योत्र-इन्द्रिय ० ।
० प्राण-इन्द्रिय ० । ० जिह्वा-इन्द्रिय ० । ० वाय-इन्द्रिय ० । ० मन-इन्द्रियों संयम करके ० पीडा
और दाह देनेवाले आश्रय ० उत्पन्न नहीं होते ।

"मिथुभो ! यह संवर-द्वारा प्रहातम्य आश्रय कहे जाते हैं ।

३. "मिथुभो ! कौनसे प्रतिलेचन (= सेवन) द्वारा प्रहातम्य आश्रय है ?—(क).
मिथुभो ! यहाँ (कोई) मिथु डीकसे जानकर (उतना ही) पीवर (= घस) पा सेवन करता
है, जितना कि सर्दी-गर्मीकी पीडा, और मक्खी-मच्छर-दवा-पूप-सरीसृप (= साँप विट्ठ)के
आघातके रोकनेके लिये (आयुष्यक) है, जितना साम्नाय्य बँकनेके लिये (आयुष्यक) है । (ख).
डीकसे जानकर मिश्राह (= विषपात) सेवन करता है; शीया, मद्, घंजन-विभूषणके लिये न करके
(उतना ही मिश्राह सेवन करता है) जितना कि रूस चारोकी स्थितिके लिये (आयुष्यक है);
(भूषणके) प्रलोपके शमन करने तथा मद्घर्षमें गहापताके लिये (आयुष्यक है) । (यह
सोचते हुये—) पुरानी (कर्म-विपाक रूपी) वेदनाओं (= पीडाओं)को स्वीकार करेगा, नई
वेदनाओंको न उत्पन्न करेगा; मेरी (शरीर-) यात्रा निर्दोष होगी, और विहार निर्दोष होगा ।
(ग). डीकसे जानकर (बँलेही) निवात-गोद् (= पापनाशन)का सेवन करता है; जोकि सर्दी,
गर्मी ०^१ के आघातके रोकनेके लिये (आयुष्यक) है । जो शत्रुकी पीडाको हटाने और पृथक
चिन्तनके लिये (उपयोगी) है । (घ). डीकसे जानकर रोमीके लिये (उपयुक्त) पण्य औपपकी
वस्तुओंका सेवन करता है, जिससे कि उत्पन्न ध्याधियाँ और पीडायें दूर हो परम निरोगताको प्राप्त
हो । मिथुभो ! जिसके न सेवन करनेसे दाह और पीडा देनेवाले आश्रय उत्पन्न होते हैं, और सेवन
करनेसे " (यह) उत्पन्न नहीं होते; "यह प्रतिलेचनद्वारा प्रहातम्य आश्रय कहे जाते हैं ।

४. "मिथुभो ! कौनसे आश्रय अधिवासन (= स्वीकृति) द्वारा प्रहातम्य है ?—मिथुभो !
यहाँ (एक) मिथु डीकसे जानकर, सर्दी-गर्मी, भूष-प्यास, मक्खी-मच्छर-दवा-पूप-सरीसृपोंके

^१ देखो पृष्ठ ७ ।

^१ देखो ऊपर ।

आघातको सहनेमें समर्थ होता है; यागीसे नियन्त्रण हुर्धचन, तथा दारीमें उत्पन्न ऐसी दुःखमय, तीव्र, तीक्ष्ण, कटुक, अयाचित, अरुचिकर, प्राणहर पीदाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता है। जिनके कि भिक्षुओं ! न अधिवासन (= स्वीकार) करनेसे दाह और पीडा देनेवाले आश्रय उत्पन्न होते हैं, और अधिवासन करनेसे... (वह) उत्पन्न नहीं होते;... वह अधिवासन-द्वारा प्रहातव्य आश्रय कहे जाते हैं।

५. "भिक्षुओं ! कौनसे परिवर्जन (धँचने) द्वारा प्रहातव्य आश्रय हैं ?—भिक्षुओं ! यहाँ (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर, चण्ड (= दूर) दाभीको (दूरसे) चँचता है, चण्ड घोड़े... , चण्ड बैल... , चण्ड कुत्ते... , साँप, लार्ह, काँटेकी पारो, दह, जलप्रपात, चन्दनिका (गहवा), ओलिगुल (= गहवा) से (चँचता है)। जैसे अनुचित आसनपर बैठे, जैसे अनुचित विचरण स्थानपर विचरते, जैसे सुरे मित्रोंको सेवन करते (देख) जानकर, समदाचारी (= एक जैसे मतपर आरुढ़ गुरुभाई) सुरे स्थानोंमें चले जायें, ठीकसे जानकर, वैसे अनुचित आसन, वैसे अनुचित विचरण-स्थान, वैसे सुरे मित्रोंके सेवनसे, चँचता है। भिक्षुओं ! जिसके परिवर्जन न करनेसे दाह और पीडा देनेवाले आश्रय उत्पन्न होते हैं, और परिवर्जन करनेसे... (वह) उत्पन्न नहीं होते; भिक्षुओं ! वह परिवर्जन द्वारा प्रहातव्य आश्रय कहे जाते हैं।

६. "भिक्षुओं ! कौनसे विनोदन (= हटाने) द्वारा प्रहातव्य आश्रय हैं ?—भिक्षुओं ! यहाँ (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर, उत्पन्न हुये काम-वितर्क (= काम-वासना संबंधी संकल्प-विकल्प) का स्वागत नहीं करता, (उसे) छोड़ता है, हटाता है, अलग करता है, मिटाता है; उत्पन्न हुये व्यापाद-वितर्क (= प्रोहके ब्याल) का०; उत्पन्न हुये विहिंसा-वितर्क (= प्रतिहिंसाके ब्याल) का०; पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले पापी विचारों (= धर्मों) का०। भिक्षुओं ! जिसके न हटानेसे दाह और पीडा देनेवाले आश्रय उत्पन्न होते हैं, और विनोदन करनेसे... (वह) उत्पन्न नहीं होते;... यही (वह) विनोदनद्वारा प्रहातव्य आश्रय कहे जाते हैं।

७. "भिक्षुओं ! कौनसे भावना (= चिंतन, ध्यान) द्वारा प्रहातव्य आश्रय हैं ?—भिक्षुओं ! यहाँ (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर, विवेक-युक्त, धिराग-युक्त, निरोध-युक्त, मुक्ति-परिणामवाले स्मृति-संबोध्यांगकी भावना करता है, ठीकसे जानकर, ० धर्मविचय-संबोध्यांगकी ०; ० धीर्य-संबोध्यांगकी ०; ० प्रीति-संबोध्यांगकी ०; ० प्रश्रद्धि-संबोध्यांगकी ०; ० समाधि-संबोध्यांगकी ०; उपेक्षा-संबोध्यांगकी ० भावना करता है। भिक्षुओं ! जिसकी भावना न करनेसे ०;... यही (वह) भावनाद्वारा प्रहातव्य आश्रय कहे जाते हैं।

"भिक्षुओं ! जब भिक्षुके दर्शन-द्वारा प्रहातव्य आश्रय दर्शनसे नष्ट होगये, संवर-द्वारा प्रहातव्य संवरसे ०, प्रतिसेवन-द्वारा प्रहातव्य प्रतिसेवनसे ०, अधिवासन-द्वारा प्रहातव्य अधिवासनसे ०, परिवर्जन-द्वारा प्रहातव्य परिवर्जनसे ०, विनोदन-द्वारा प्रहातव्य विनोदनसे ०, भावना-द्वारा प्रहातव्य भावनासे नष्ट होगये, तो भिक्षुओं ! वह भिक्षु सारे आश्रवों (= सध्यास्रय) के संवरसे युक्त हो विहर रहा है; उसने लुणाको छिन्न कर दिया, संयोजन (= धंधन) को मानाऽमिसमय (= अभिमानके दर्शन) से अछड़ी तरह हटा दिया; (उसने) दुःखका अन्त कर दिया।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के मापणका अभिनन्दन किया।

१ संबोध्यांग=परमगान, उसके लिये उपयोगी अंग, संबोध्यांग। यह सात हैं—स्मृति, धर्मविचय आदि। धर्म-विचय=धर्म-अन्वेषण। धीर्य=उद्योग। प्रीति=सन्तोष। प्रश्रद्धि=शान्ति। समाधि=चित्तको एकामता।

३-धम्मदायाद-सुत्तन्त (१११३)

पेसा सैने सुना—

एक समय भगवान् ध्रावस्तीमें अनार्थपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! (तुम) मेरे धर्म-दायाद^१ (= धर्मकी घरासत पाने-वाले) होओ, आमिप-दायाद (= धन-वित्तकी घरासत पानेवाले) मत बनो । तुमपर मेरी अनुकम्पा है । सो क्या ?—(यही कि) मेरे शिष्य धर्मदायाद होवें, आमिप-दायाद नहीं । यदि भिक्षुओ ! तुम मेरे आमिपदायाद होगे, धर्मदायाद नहीं; तो तुम लोग भी ताना मारे जाओगे—‘शास्ता (= उपदेष्टा, बुद्ध)के ध्यावक (= शिष्य) आमिप-दायाद होकर विहरते हैं, धर्मदायाद होकर नहीं ।’ मैं भी उसके कारण ताना मारा जाऊँगा—‘शास्ताके ध्यावक आमिपदायाद होकर विहरते हैं ।’ यदि भिक्षुओ ! तुम मेरे धर्मदायाद होगे, आमिपदायाद नहीं, तो तुम भी ताना नहीं मारे जाओगे, (और लोग कहेंगे)—‘शास्ताके ध्यावक धर्मदायाद होकर विहरते हैं, आमिप-दायाद, होकर नहीं ।’ इससे मैं भी ताना नहीं मारा जाऊँगा, (और लोग पहेंगे)—० । इसलिये भिक्षुओ ! (तुम) मेरे धर्मदायाद होओ ० । तुमपर मेरी अनुकम्पा है । ० ।

“भिक्षुओ ! (मान लो) मैं इस समय भली प्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्त्यनुसार भोजन कर चुका हूँ, और मेरे पास अधिक भिक्षान्न बच गया हो । तब भूखकी दुर्बलतासे पीड़ित दो भिक्षु आवें । उनको मैं यह कहूँ—‘भिक्षुओ ! मैं ० तृप्त्यनुसार भोजन कर चुका हूँ, और मेरे पास ० । यदि इच्छा हो, तो खाओ । अगर तुम न खाओगे, तो मैं अब इसे तृणरहित (स्थान)में ढाल दूँगा, या प्राणिरहित ‘जलमें छोड़ दूँगा’ । सब एक भिक्षुके (मनमें) हो—‘भगवान् ० तृप्त्यनुसार भोजन कर चुके हैं, और यह भिक्षान्न अधिक बच गया है । यदि हम न खायेंगे, तो भगवान् इसे तृणरहित ० । किन्तु, भगवान्का यह कहा हुआ है—भिक्षुओ ! मेरे धर्मदायाद होओ ० । और यह भिक्षान्न तो एक आमिप ही है । क्यों न मैं इस भिक्षान्नको पिना खाये दी, इस भूखकी दुर्बलताके साथ इस दिन रातको पिता हूँ ।’ (पेला सोच) वह उस भिक्षान्नको पिना खाये, उस भूखकी दुर्बलताके साथ उस दिन-रातको पिता दे । और दूसरे भिक्षुके (मनमें) हो—‘भगवान् तृप्त हो भोजन कर चुके हैं । ० । तृणरहित ० । क्यों न मैं इस भिक्षान्नको खाकर, भूखकी दुर्बलताके दूरकर इस दिन रातको पिताऊँ ।’ (तब) वह उस भिक्षान्नको खाकर भूखकी दुर्बलता दूरकर उस दिन रातको पिताये । तो (उनमें), वह पहिला ही भिक्षु मुझे तृप्त्यनुसार और प्रशंस-

^१ दायाद=उत्तराधिकारी ।

नीयतर है। सो किसलिये ?—भिक्षुओ ! पैसा (करना) चिरकाल तक अलौभ, सन्तोष, सल्लेख (= तप), सुमत्ता (= सुगमता) और उद्योगपरायणताके लिये उस भिक्षुको (उपकारी) होगा। इसलिये, भिक्षुओ ! मेरे धर्मदायाद होओ०। तुमपर मेरी अनुकम्पा ०।०।”

भगवान्ने यह कहा। यह कहकर सुगत(= बुद्ध) भासनसे उठकर विहार(= कुटी)के अन्दर चले गये।

तब भगवान्के चले जानेके घोड़ी ही देर याद, आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संयो-धित किया—

“आवुसो, भिक्षुओ !”

“आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—“आवुसो ! किन (कारणों)से श्रावक (= शिष्य) शास्ता (= गुरु)से अलग हो विहरते, विवेक (= एकान्तचिन्तन)की शिक्षा नहीं ग्रहण करते, और किनसे श्रावक शास्तासे अलग हो विहरते विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं ?”

“आवुस ! वृत्ते भी इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम आयुष्मान् सारिपुत्रके पास आते हैं। अच्छा हो, आयुष्मान् सारिपुत्र ही इस वचनका अर्थ कहें। आयुष्मान् सारिपुत्र (के मुख)से (उसे) सुनकर भिक्षु धारण करेंगे।”

“तो, आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।”

“अच्छा, आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—“आवुसो ! यहाँ (कोई) शिष्य, गुरुसे अलग हो विहरते विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते, जिन यातों (= धर्मों)को शास्ता (= गुरु)ने छोड़नेको कहा, उन्हें नहीं छोड़ते। जोड़ने-घटोरनेवाले होते हैं। भागनेमें पहिले, और एकान्त-चिन्तनमें सुआ-गिरा देनेवाले होते हैं। इसमें स्वविर (= वृद्ध) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्दाके पात्र होते हैं—(१) गुरुसे अलग हो विहरते, शिष्य विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते; यह पहिला कारण है, स्वविर भिक्षुओंके निन्दनीय होनेका। (२) जिन यातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें नहीं छोड़ते; यह दूसरा कारण है ०। (३) जोड़ने-घटोरनेवाले होते हैं ०, यह तीसरा कारण है ०।

“आवुसो ! इन तीन कारणोंसे स्वविर भिक्षु निन्दनीय होते हैं। आवुसो ! यहाँ मध्यम (धयस्क) भिक्षु तीन कारणोंसे ०। नव (-वयस्क) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्दनीय होते हैं—(१) गुरुसे अलग ०। इन कारणोंसे आवुसो ! शास्ताके अभावमें विहार करते शिष्य विवेककी शिक्षा ग्रहण नहीं करते।

“आवुसो ! किन कारणोंसे शास्ताके अभावमें विहरते शिष्य विवेककी शिक्षाको ग्रहण करते हैं ?—आवुसो ! यहाँ शास्ताके अभावमें विहरते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिन यातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते हैं। जोड़ने-घटोरनेवाले नहीं होते। भागनेमें सुआ गिरा देनेवाले होते हैं, और एकान्त-चिन्तन (= प्रविवेक)में पहिले होते हैं। यहाँ, आवुसो ! स्वविर भिक्षु तीन यातोंसे प्रशंसनीय होते हैं—(१) शास्ताके अभावमें ० शिक्षा ग्रहण करते हैं, यह पहिली यात है, जिससे स्वविर ०। (२) जिन यातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते

१ स्नेह वचक संबोधन है जो पहिले बड़ेके लिये भी प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु बुद्धनिर्वाणके बाद छोटीके लिये ही रह गया।

हैं ० । (३) जो इने-घटोरनेवाले नहीं होते ० । आयुसो ! श्वयिर भिक्षु इन तीन यातोंसे प्रदासनीय होते हैं । वहाँ मध्यम (-मयस्क) भिक्षु ० । मय (-मयस्क) भिक्षु तीन यातोंसे प्रदासनीय होते हैं ० । आयुसो ! इन तीन यातोंसे भिक्षु प्रदासनीय होते हैं । इन (यातों)से शास्त्राके अन्तर्वर्ति विरहते धावक विवेककी शिक्षा प्राप्ति करते हैं ।

“आयुसो ! लोभ शुरी (घत्तु) है, और द्वेष शुरी (घत्तु) है । लोभ... और द्वेषके विनाशके लिए आँख देनेवाली, ध्यान देनेवाली मध्यमा-प्रतिपद् (= बीचका मार्ग) है, जो कि शक्ति, दिव्यज्ञान, संशोधि (= परमज्ञान) और निर्वाण (के प्राप्त करने)के लिये है । आयुसो ! कौन है वह आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद् (जो कि) ० निर्वाणके लिये है ?—यही आर्यअष्टांगिक-मार्ग; जैसे कि—सम्यग् (= ठीक)-दृष्टि, सम्यक्-संश्लेष, सम्यग्-वचन, सम्यक्-कर्मन्त (= फार-दार), सम्यग्-आजीव (= रोजी), सम्यग्-व्यायाम (= उद्योग), सम्यक्-स्मृति, और सम्यक्-समाधि । यह है आयुसो ! वह आँख देनेवाली ० मध्यमाप्रतिपद्, (जो कि) ० निर्वाणके लिये है ।

“आयुसो ! वहाँ क्रोध शुरी (चीज) है, और उपनाह (= पातंड) शुरी चीज है ०; घ्रह (= अमरत्व) ०; प्रदाश (= पलास=निष्ठुरता) ०; ईर्ष्या ०; मात्सर्य (= कड़ूसी) ०; मामा (= घोखा देना) ०; शाठ्य (= शठता) ०; धम्म (= जदता) ०; सारम्म (= हिता) ०; मान ०; अतिमान ०; मद ०; प्रमाद (= भूल) शुरी (चीज) है । मद और प्रमादके विनाशके लिये आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद् है ० । आयुसो कौन है ०।”

आयुष्मान् सारिपुत्रो यह कथा, (और) सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंके आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणका अभिनन्दन किया ।

४-भयभेरव-सुत्तन्त (१११४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् ध्यावस्तीमें अनाथपिटिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब जानुस्सोणि ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जा कर भगवान्से 'यथायोग्य (कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर जानुस्सोणि ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“हे गौतम ! जो यह (सारे) कुल-पुत्र आप गौतमको (नेता) मान, भद्रापूर्वक घरसे बेघर हो प्रयत्नित (= संन्यासी) हुये हैं; आप गौतम उनके अग्रगामी हैं, ° पतु-उपकारी हैं, ° उप-देहा हैं; यह जनसमुदाय आप गौतमके देखे (मार्ग) का अनुगमन करता है ।”

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! जो यह कुल-पुत्र मुझे (नेता) मानकर ° ।”

“हे गौतम ! कठिन है अरण्य वन-खंड, और सूनी कुटियों (= शयनासन); दुष्कर है एकान्त रमण (= प्रविवेक); समाधि न प्राप्त होने पर अभिरमण न करनेवाले भिक्षुके मनको, अकेला पा (यद्) वन मानों हर लेते हैं ।”

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! कठिन है अरण्य ° । ब्राह्मण ! सग्योधि (= परमज्ञान) प्राप्त होनेसे पहिले, बुद्ध न होनेके वक्त, जय मैं योधिसत्त्व' (ही था), तो मुझे भी ऐसा होता था—‘कठिन है अरण्य ° ।

‘तब, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) ऐसा हुआ—जो कोई अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त श्रमण (= संन्यासी) ब्राह्मण अरण्य, धनखण्ड, और सूनी कुटियोंका सेवन करते हैं; अशुद्ध कायिक कर्मके दोषके कारण, वह आप श्रमण-ब्राह्मण घुरे भय-भेरव (= भय और भीषणता) का आह्वान करते हैं; (लेकिन) मैं तो अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त हो अरण्य ° सेवन नहीं कर रहा हूँ । मेरे कायिक कर्म (= कर्मान्त) परिशुद्ध हैं, जो परिशुद्ध कायिक कर्मवाले आर्य अरण्य ° सेवन करते हैं, मैं उनमेंसे एक हूँ । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिशुद्ध कायिक कर्मके भावको देखकर, मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक पल्लोम (= उत्साह) हुआ ।

“तब, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) ऐसा हुआ—जो कोई अशुद्ध वाचिक कर्मवाले श्रमण-ब्राह्मण अरण्यमें ° । ° अशुद्ध मानसिक कर्मवाले श्रमण ब्राह्मण ° । ° अशुद्ध आजीविकावाले श्रमण-ब्राह्मण अरण्यमें ° । (लेकिन) मैं तो अशुद्ध आजीविकासे युक्त हो अरण्य ° सेवन नहीं कर रहा हूँ ° । ° । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिशुद्ध आजीविका (= रोजी) की विद्यमानताको देखकर, मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ ।

१ अपने अनेक जन्मोंके परिश्रमसे पुण्य और शानका जो श्रुतना संचय कर चुका है, कि आगे चल कर उसका बुद्ध होना निश्चित है ।

“तय, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) पैसा हुआ—जो धमण ब्राह्मण लोभी काम (-वासनाओं) में तीव्र राग रखनेवाले (हो) भरपयमें ० । (लेकिन) मैं तो लोभी और कामोंमें तीव्र राग रखनेवाला न हो भरपयमें ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस निर्लोभिता (= अन्-अभिध्यालुता) को देख ० ।

“तय, ब्राह्मण ! ० हिसाबुक चित्तवाले और मनमें दुष्ट संकल्प रखनेवाले ० । ० ।

“तय, ब्राह्मण ! ० स्त्यान (= शारीरिक आलस्य)—भुद्ध (= मानसिक आलस्य) से प्रेरित हो ० । ० ।

“तय, ब्राह्मण ! ० उद्धत और अशान्त चित्तवाले हो ० । ० ।

“० लोभी, कांशावाले और संशयालु (= विचिकित्सी) हो ० । ० । ० ।

“० अपना उत्कर्ष (चाहने)वाले तथा दूसरोंकी निन्दनेवाले हो ० । ० ।

“० जड़ और भीरु प्रकृतिवाले हो ० । ० ।

“० लाभ, सत्कार और प्रशंसाकी चाहना करते ० । ० ।

“० आलसी उद्योग हीन हो ० । ० ।

“० गृहस्थिति और सूस (= सम्पत्त)से वंचित हो ० । ० ।

“० व्यग्र (-चित्त) और विभ्रान्त-चित्त हो ० । ० ।

“० दुष्टप्रश्न भेद-गुरे (जैसे) हो ० । ० ।

“ब्राह्मण ! तय मेरे (मनमें) पैसा हुआ—जो यह सम्मानित (= अभिजात) = अभिलक्षित रातियाँ हैं, (जैसे कि) पक्षकी चतुर्दशी (= अमावास्या), पूर्णमासी (= पंचदशी) और अष्टमीकी रातें; वैसे रातोंमें, जो वह भयप्रद रोमांचकारक आराम-चैत्य^१, घन-चैत्य, घृक्ष-चैत्य हैं, वैसे शयनासनों (= पासखानों)में विहार करूँ, शायद तय (कुछ) भय-भेरव देखूँ । तय, ब्राह्मण ! दूसरे समय ० सम्मानित ० रातोंमें ० वैसे शयनासनोंमें विहार करने लगा । तय, ब्राह्मण ! वैसे विहरते (समय) मेरे पास (जय कोई) मृग आता था, या मोर काठ गिरा देता था, या हवा पल्लवोंको फरफराती, तो मेरे (मनमें) होता—जरूर, यह वही भय-भेरव आ रहा है । तय, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) यह होता—क्यों मैं दूसरोंमें भयकी आकांक्षासे विहर रहा हूँ ! क्यों न मैं जिस जिस अवस्थामें रहते, जैसे मेरे पास वह भय-भेरव आता है, वैसे वैसे अवस्थामें रहते उस भय-भेरवको हटाऊँ । जय, ब्राह्मण ! टहलते हुये मेरे पास वह भय-भेरव आता, तय मैं ब्राह्मण ! न खड़ा हो जाता, न बैठता, न लेटता; टहलते हुएही उस भय-भेरवको हटाता । जय ० खड़े हुये रहते मेरे पास वह भय-भेरव आता ० । ० घैटे रहते ० । ० । छेड़े रहते ० । ० ।

“ब्राह्मण ! कोई कोई ऐसे धमण-ब्राह्मण हैं, (जो) रात होनेपर भी (उसे) दिन अनुभव करते हैं, दिन होनेपर भी (उसे) रात अनुभव करते हैं । इसे मैं उन धमण-ब्राह्मणोंके लिये संमोह (Hypnotization) का विहार कहता हूँ । मैं तो ब्राह्मण ! रात होने पर (उसे) रात ही अनुभव करता हूँ, और दिन होने पर दिन ० । जिसके धारमें ब्राह्मण ! यथार्थमें कहते वक्त कहन चाहिये—लोकमें बहुत जनोंके हितार्थ, बहुत जनोंके सुखार्थ, लोकानुकम्पार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ हित-सुखके लिये सम्मोह-रहित पुरुष उत्पन्न हुआ है । सो वह यथार्थमें कहते वक्त मेरे लिये हं कहना होगा—लोकमें ० ।

^१ चैत्य=देवताओं भूतोंके चैरे, जिनकी पूजा उस समय बहुत प्रचलित थी । मूर्तिके अभावमें लोग इन्हीं चैत्योंकी पूजा करते थे ।

“ब्राह्मण ! मैंने न दयनेवाला वीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया था, (उस समय) मेरी अमुपित स्मृति जायृत थी, (मेरा) शान्त काय अभ्यस (= असारद्ध) था, समाधिनिष्ठचित्त एकाग्र था । (१) सो मैं ब्राह्मण ! कामोसे रहित बुरी बातों (= अकुशलधर्मों) से रहित, विवेकसे उत्पन्न स-वितर्क और स-विचार प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (२) (फिर) वितर्क और विचारके शान्त होने पर भीतरी शान्त तथा चित्तकी एकाग्रता वाले वितर्करहित विचाररहित प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (३) (फिर) प्रीतिसे विरक्त हो, उपेक्षक धन स्मृति-संप्रजन्य (= होश और अनुभव) से युक्त हो शरीरसे सुख अनुभव करते, जिसे कि आर्य उपेक्षक, स्मृतिमानु सुख-विहारी कहते हैं; उस तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (४) (फिर) सुख और दुःखके परित्यागसे सौमनस्य (= चित्तबलास) और दौर्मनस्य (= चित्तसंताप) के पहिले ही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-रहित—जिसमें उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धि हो जाती है, उस चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा ।

१ (१) “सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध = पर्यवदात, अंगण-रहित = उपकलेश (= मल)-रहित, मृदुभूत-कांक्षोपयोगी, स्थिर-अचलता प्राप्त (और) समाधियुक्त हो जाने पर, पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान (= पूर्वनिवासानुस्मृति) के लिये मैंने चित्तको झुकाया । फिर मैं अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा, जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी, तीन, चार, पाँच, दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, सौ, हजार, सौ हजार..... अनेक संवर्त (= प्रलय) कल्पोंको भी, अनेक विवर्त (= सृष्टि-) कल्पोंको भी, अनेक संवर्त विवर्त-कल्पोंको (भी) स्मरण करने लगा— (तबमें) अमुक स्थानपर इस नाम... गोत्र... वर्ण... आहारवाला अमुक प्रकारके सुख दुःखको अनुभव करता इतनी आयु तक रहा । वहाँसे च्युत हो अमुक स्थानमें उत्पन्न हुआ । वहाँ भी इस नाम... गोत्र... । फिर वहाँ से च्युत हो (अथ) वहाँ उत्पन्न हुआ— इस प्रकार आकार और उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा । ब्राह्मण ! इस प्रकार प्रमाद रहित, सत्पर (तथा) आत्मसंयमयुक्त विहरते हुये, रातके पहिले याममें मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ ।

(२) “सो इस प्रकार चित्तके समाहित (= एकाग्र), परिशुद्ध=पर्यवदात... होने पर प्राणियोंके च्युति (= मृत्यु) और उत्पत्तिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । सो मैं अ-मानुष, विशुद्ध, दिव्य चक्षुसे अच्छे घुरे, सुवर्ण-दुर्बर्ण, सुगतिवाले, दुर्गतिवाले प्राणियोंको मरते उत्पन्न होते देखने लगा, कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानने लगा—यह आप प्राणधारी (लोग) कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आयोंके निन्दक, मिथ्यामत-रखनेवाले, (= मिथ्या-दृष्टि), मिथ्या-दृष्टि (से प्रेरित) कर्मको करनेवाले थे । वह काया छोड़नेपर मरनेके बाद अपाय=दुर्गति, पतन, नर्क (= निरय) में प्राप्त हुये हैं । यह आप प्राणधारी (लोग) कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचार (= सुचरित) से युक्त, आयोंके अ-निन्दक सम्यग्-दृष्टिक (= सच्चे सिद्धान्तवाले), सम्यग्-दृष्टि-संबंधी कर्मको करनेवाले (थे); वह काया छोड़नेपर मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकको प्राप्त हुये हैं । इस प्रकार अ-मानुष, विशुद्ध दिव्य चक्षुसे... । ब्राह्मण !... रातके मध्यम याममें यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई... ।

१ यहाँ तीन विधाये हैं ।

२ देखो ऊपर ।

(३) “०० आसनोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको शुद्धाया । फिर मैंने—‘यद् दुःख है’
 इसे यथार्थसे जान लिया, ‘यद् दुःख-रतमुदय (= दुःखका कारण) है’०, ‘यद् दुःख-निरोध है’०,
 ‘यद् दुःख-निरोध-नामिनी प्रतिपद् है’ इमे यथार्थसे जान लिया । ‘यद् आसव’ है’०, ‘यद्
 आसव-रतमुदय है’०, ‘यद् आसव-निरोध है’०, ‘यद् आसव-निरोधनामिनी प्रतिपद् है’० । सो
 इस प्रकार देखते, इस प्रकार जानते मेरा चित्त काम (= काम-याचना रूपी)-आसवोंसे मुक्त हो
 गया, ० भ्रम (= जन्म ले लेनेके लोभ रूपी) आसवोंसे ०, अ-विद्या-आसवोंसे मुक्त हो गया ।
 छूट (= विमुक्त हो) जानेपर ‘छूट गया’ ऐसा ज्ञान हुआ । ‘जन्म मृतम होगया, ब्रह्मपर्यं पूरा
 होगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ करनेके लिये कुछ (शेष) नहीं है’—इसे जान
 लिया । ब्राह्मण ! ० रातके अन्तिम याममें यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुई ० ।

“ब्राह्मण ! दायद सेरे (मनमें) ऐसा हो—‘आज भी धमण गीतम अ-वीतराग, अ-वीत
 द्वेष, अ-वीतमोह है, इसीलिये भरण्य, धनराज तथा सुनी कुशियाफा सेवन करता है’ । ब्राह्मण !
 इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिये । ब्राह्मण ! दो बातोंके लिये मैं भरण्य ० सेवन करता हूँ—
 (१) इसी शरीरमें अपने सुखविहारके स्थालमे; और (२) आगेवाली जनतापर अनुकम्पाके लिये
 (जितमें) मेरा अनुगमनकर वह भी सुफल-भागी हो ।”

“आप गीतम द्वारा आनेवाली जनता अनुकम्पित सी है, जो कि आप गीतम सम्यक्
 संजुद्धने अनुकम्पाकी । आश्रय ! भो गीतम ! आश्रय ! भो गीतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे,
 बँकेको उधाड़ दे, धूलेको रास्ता पतला दे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रख दे—जितमें कि औंधेवाले
 रूपको देखें; ऐमेही आप गीतमने अनेक प्रकार (= पर्याय)से धर्मको प्रकाशित किया, यह मैं
 भगवान् गीतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और मिथु-संघकी भी । आप गीतम आजसे मुझे अंजलि-
 यद् शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

५-अनङ्गण-सुत्तन्त (१११५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनार्थपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

यहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—“आयुसो ! भिक्षुओ !”

“आयुस” — (कइ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—

• “आयुसो ! लोकमें चार (प्रकारके) पुग्दल (= व्यक्ति) विद्यमान हैं । कौनसे चार ?—

(१) आयुसो ! एक व्यक्ति अंगण- (= चित्तमल)-सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है, इसे ठीकसे नहीं जानता । (२) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है, इसे ठीकसे जानता है । (३) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे ठीकसे नहीं जानता है । (४) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे ठीकसे जानता है ।

“आयुसो ! इनमेंसे जो यह व्यक्ति अंगणसहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है—इसे ठीकसे नहीं जानता, यह इन अंगणसहित दोनों व्यक्तियोंमें हीन (= नीच) पुरुष कहा जाता है । और आयुसो ! उनमेंसे जो यह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है—इसे ठीकसे जानता है, यह इन अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें श्रेष्ठपुरुष कहा जाता है । आयुसो ! यहाँ जो यह व्यक्ति अंगणरहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है—इसे ठीकसे नहीं जानता, यह इन अंगणरहित दोनों व्यक्तियोंमें हीन (= नीच)-पुरुष कहा जाता है । और आयुसो !
• अंगण-रहित होता हुआ, • इसे ठीकसे जानता है, यह • श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—
“आयुस सारिपुत्र ! क्या हेतु है, क्या कारण है, जो अंगण-सहित होते हुये इन दोनों व्यक्तियोंमें एक कहा जाता है हीन पुरुष, और एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष । और आयुस सारिपुत्र ! • क्या कारण है, जो अंगण-रहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमेंसे एक कहा जाता है हीन पुरुष, और एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष ?

“आयुस ! यहाँ जो यह व्यक्ति अंगणसहित होता भी • ठीकसे नहीं जानता; उससे आशा होगी, कि वह उस अंगण (= चित्त-मल)के विनाशके लिये न प्रयत्न करेगा, न उद्योग करेगा, न धीर्यारम्भ (= प्रयत्न) करेगा, वह राग-युक्त, द्वेष-युक्त, मोह-युक्त, अंगण-युक्त, मलिन-चित्त ही श्रुत्युको प्राप्त करेगा । जैसे आयुस ! कांसिकी धाळी (= फंसपाती) रज और मलसे लिप्त (ही) दूकानसे या कसेरेके घरसे लाई जाये, (और) मालिक न उसका उपयोग करें, न पर्यवेदापन (= साफ) करें, (तथा) फचरेमें उसे डाल दें । इस प्रकार आयुस ! यह कांसिकी धाळी, कालान्तरमें और भी

अधिक फट्टी, मलमूदीत हो जायेगी (न) ?”

“हाँ, आतुस !”

“येसेही आतुस ! जो यह व्यक्ति भंगण-सहित होता भी • ठीकसे नहीं जानता, उससे आशा होगी • मलिन चिच्छी मृत्युको प्राप्त करेगा । आतुस ! उनमें जो यह व्यक्ति भंगण-सहित होता • ठीकसे जानता है, उससे धाधा होगी, कि यह उम भंगणके विनासाके लिये प्रयत्न •, उद्योग •, धीर्यारम्भ करेगा; यह राग-रहित, द्वेष-रहित, मोह-रहित, भंगण-रहित निर्मल-चित्त हो मृत्युको प्राप्त होगा । जैसे आतुस ! रज और मलमे लिस काँसेकी धाली दूकानसे या कसेरेके घासे लाई जाये, और मालिक उसका उपयोग करे, साफ करे, और कचरेमें न डाले । इस प्रकार आतुस ! यह धाँसेकी धाली कालान्तरमें अधिक परिशुद्ध (तथा अधिक) निर्मल हो जायेगी (न) ?”

“हाँ, आतुस !”

“येसेही आतुस ! जो यह व्यक्ति भंगण-सहित होते • हुये ठीकसे जानता है, उगमे आशा होगी • निर्मल-चित्त हो मृत्युको प्राप्त होगा । आतुस ! यहाँ जो यह व्यक्ति भंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर भंगण नहीं है—इसे ठीकसे नहीं जानता, उसमे उम्मीद होगी, (कि) यह शुभ-निमित्त (= वस्तुके पुरुषार्थ सौन्दर्यकी ओर अधिक दृष्टाव)को मनमें करेगा, शुभ-निमित्तके मनमें करनेसे उसके चित्तमें राग चिपट जायेगा, (इस प्रकार) यह राग-द्वेष-मोह-सहित, अंगण (= राग, द्वेष, मोह यह तीन चित्त मल)-सहित, (और) मलिन-चित्त (हो) मृत्युको प्राप्त होगा । जैसे, आतुस ! (कोई) परिशुद्ध और निर्मल काँसेकी धाली दूकानसे लाई जाये, उसे मालिक न उपभोग करे, न साफ रखे (यकि) कचरेमें न डाले । इस प्रकार आतुस ! यह काँसेकी धाली कालान्तरमें और भी अधिक फट्टी, मल-मूदीत हो जायेगी (न) ?”

“हाँ, आतुस !”

“येसेही आतुस ! • • • आतुस ! उनमें जो यह व्यक्ति भंगण-रहित होता उसे ठीकसे जानता है, उससे आशा होगी, (कि) यह शुभ-निमित्तको मनमें न करेगा, शुभ-निमित्तको मनमें न करनेसे, राग उसके चित्तमें न चिपटेगा, (इस प्रकार) यह राग-द्वेष-मोह-रहित, भंगणरहित (एवं) निर्मल-चित्त (रह) मृत्युको प्राप्त होगा । जैसे आतुस ! (कोई) परिशुद्ध और निर्मल काँसेकी धाली दूकानसे • लाई जाये, (और) मालिक उसका उपयोग करे, साफ रखे, (और उसे) कचरेमें न डाले । इस प्रकार आतुस ! यह कंस-पाती कालान्तरमें और भी अधिक परिशुद्ध और निर्मल हो जायेगी (न) ?”

“हाँ, आतुस !”

“येसेही आतुस ! • • • आतुस भोगलान ! यह हेतु है, यह कारण है, जो भंगण-सहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमें • । यह हेतु है • जो भंगणरहित होते हुये भी उन दोनों व्यक्तियोंमें • ।”

“आतुस ! ‘अंगण, अंगण’ कहा जाता है । आतुस ! यह अंगण किस (चीज) का नाम है ?”

“आतुस ! पापकों (= पसरायियों), बुराईयों (= अकृतियों) और इच्छाकी परतंत्रताओंका नाम (ही) यह अंगण है ।

(क). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके (मनमें) इच्छा उत्पन्न हो—'मैं, अपराध (= आपत्ति) करूँ, (लेकिन) मेरे धारमें भिक्षु न जानें कि इतने आपत्ति की है ।' हो सकता है, आवुस ! कि उस भिक्षुके धारमें (दूसरे) भिक्षु जान जायें—'इतने आपत्ति की है ।' फिर वह (भिक्षु)—' (सारे) भिक्षु मेरे धारमें जानते हैं, कि मैंने अपराध किया है'—यह (सोच), कुपित होवे, अप्रतीत (= नाराज) होवे । आवुस ! यह जो कोप है, यह जो अ-प्रत्यय (= नाराजगी) है, दोनों ही अंगण हैं । (ख). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके (मनमें) इच्छा उत्पन्न हो—'मैं अपराध करूँ, (लेकिन) भिक्षु मुझे अकेलेमें दोषी ठहरावें, संघमें नहीं ।' हो सकता है, आवुस ! कि भिक्षु, उस भिक्षुको संघके धीचमें अपराधी ठहरावें, अकेलेमें नहीं । फिर वह (भिक्षु)—'भिक्षु मुझे संघके धीच में अपराधी ठहराते हैं, अकेलेमें नहीं'—यह (सोच) कुपित होवे ० । यह जो कोप है ० । (ग). हो सकता है, आवुस ! ०—'मैं अपराध करूँ, (किन्तु) सप्रतिपुद्गल (= परायणका व्यक्ति) मुझे दोषी ठहरावे, अ-प्रतिपुद्गल नहीं ।' ० । (घ). ०—'शास्ता (= बुद्ध) मुझे ही पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मोपदेश करे, दूसरे भिक्षुको पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मोपदेश न करे ।' हो सकता है, आवुस ! कि शास्ता दूसरे भिक्षुको पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मोपदेश करे, उस भिक्षुको पूछ पूछ कर नहीं ० । फिर वह (भिक्षु)—'शास्ता, मुझे पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मोपदेश नहीं करते, दूसरे भिक्षुको पूछ पूछ कर ० करते हैं'—यह (सोच) कुपित होवे ० । ० । (ङ). ०—'अहो ! मुझे ही आगे करके भिक्षु गाँवमें भोजनके लिये प्रविष्ट होवें, दूसरे भिक्षुको आगे करके नहीं' ० । ० । (च). ०—'अहो ! भोजनके समय मुझे ही अन्न (= प्रथम)-आसन, अन्न-उदक, अन्न-पिंड (= प्रथम परोसा) मिले, दूसरे भिक्षुको नहीं' ० । ० । (छ). ०—'अहो ! भोजन समाप्त हो जानेपर, मैं ही (अन्नदाताके दानके पुण्यका) अनुमोदन करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं' ० । ० । (ज). ०—'अहो ! मैं ही आराम (= आश्रम) में आये भिक्षुओंको धर्मोपदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं' ० । ० । ०—'अहो ! मैं ही आराममें आई भिक्षुणियोंको ० । ० । आराममें आये उपासकोंको ० । ० । आराममें आई उपासिकाओंको धर्मोपदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं' ० । ० । (झ). ०—'अहो ! भिक्षु मेरा ही सत्कार=गुरुकार, मान और पूजा करे, दूसरेका नहीं' ० । ० । भिक्षुणियाँ ० उपासक ० । ० । उपासिकायें मेरा ही सत्कार ० करे, दूसरेका नहीं' ० । ० ।

(ञ). ०—'अहो ! मैं ही उत्तम चीवरों (= पखों) का पानेवाला होऊँ' ० ; ०—'उत्तम भिक्षुओंका' ० ; ०—'उत्तम वास स्थानोंका' ० ; ०—'रोगियोंके उत्तम पथ्य-औषधकी चीजोंका पानेवाला होऊँ, दूसरा भिक्षु नहीं' ० । आवुस ! इन्हीं पापकों=धुराडियों (और) इच्छाकी परतंत्रताओंका नाम अंगण है । आवुस ! जिस किसी भिक्षुके यह पापक=धुराडियाँ, इच्छाकी परतंत्रतायें अविनष्ट दिखाई पड़ती हैं, सुनाई देती हैं; चाहे वह यतवासी, एकान्त छुट्टी निवासी, भिक्षाश्रमभोजी (= पिंडपाती), पिता-उहरे-भिक्षाचारी, पांसुकूलिक (= फेंके चीथड़ोंको सोकर पहननेवाला), (और) रक्षवीचरघारी ही क्यों न हो, (किन्तु) स-प्रत्यक्षचारी (= एक प्रतिके प्रती) उसका सत्कार=गुरुकार, मान, पूजा नहीं करते । सो किस लिये ?—यह देखते और सुनते हैं, कि उस आवुष्मान् की वह ० धुराडियाँ ० नष्ट नहीं हुई । जैसे आवुस ! एक परिशुद्ध, निर्मल फाँसे की धाली दुकान या फसेरेके घरसे छाई गई हो । (फिर) मासिक उसमें मुँदें साँप, मुँदें कुत्ते, या मुँदें भ्रतुष्य (के मासको) भरकर, दूसरी फाँसेकी धालीसे ढाँककर याजार (छापण=दुकान) में रख दें । उसे देखकर लोग कहें—'अहो ! यह क्या चमत्माता हुआ रक्खा है ?' फिर उसे उठाकर देखें । उसे देखते ही उनके (मनमें) घृणा, प्रतिकूलता श्रुपत्ता उत्पन्न हो जाये । भूषोंको

भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरौंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आयुष ! त्रिग किती मित्रुकी पद सुराह्यो • नष्ट नहीं हुई •, तो पारदे पद यमवायो • ही यती न हो, • । अतुष ! त्रिग किती मित्रुकी पद • सुराह्यो • नष्ट हो गई है, तो पारदे पद प्राममें रहनेवाला, निरंतरन खाने वाला, मृत्यों (के दिने नये) चीवरोंको पहिनेवाला ही क्यों न हो, तोमी म-अच्छारी अण्ड साकार-पूजा करते हैं । तो क्या त्रिगे ?—यद देणने और मुनते है, कि इस आयुष्मात्रुकी पद • सुराह्यो • नष्ट हो गई है । वीमे, आयुष ! एक स्वच्छ निर्मल चोगिनी धाली बुझान था कनेरे धरने काई गई हो । (फिर) मानिष्ठ अरामें साय किये शातिके चावलको अनेक प्रकारके सू (= दास आदि तिर्येन) और अंगनके साथ सजाकर एक कृत्री संनपातीसे ढँककर पात्रामें र हैं । उने देखकर खोव कहे—'अहो ! यह क्या अमचमात्रा रग्या है !' फिर उने उठाकर गो कर देंगे । उसे देखते ही उने (मनमें) प्रगच्छवा, अनुदलना और अ-अपुष्पा उत्पन्न हो जाये पेटभरौंकी भी खानेकी इच्छा हो आवे, मृत्योंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आयुष ! त्रि किती मित्रुकी पद • सुराह्यो • नष्ट हो गई है • । • ।'

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् मीशूराह्यायन (= भोगलान)ने आयुष्मात्रु सात्रिषुन (= सारि पुत्र)को यह कहा—'आयुष सात्रिषुन ! (इमे संयधमें) मुझे एक उपमा (= उदाहरण) सु रही है ।'

"उसे कदो, आयुष मीशूराह्यायन !"

"आयुष ! एक समय में राजगृह, गिरियज्ञों विहार कर रहा था । तब में पुरीर समय (यत्र) पहिन, (भिक्षा-पात्र और चीवर लेकर राजगृहमें भिक्षारतने लिये प्रविष्ट हुआ उस समय सामिति यानकारपुत्र, अपने (चचेकी) पुट्टीको गढ़ रहा था, और उसके प मृत-पुरे यानकार-वंचिक पंगुपुत्र आजीपक' उपलगत था । तब • पंगुपुत्र आजीपक चित्तमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—अहो ! (अच्छा हो जो) यह सामिति यानकार-पु हस पुट्टीके इस चंक (= देहायन) = इस जिह, इस दोगको गढ़ डाले, और इस प्रकार । पुट्टी (= नेमि) चंक-जिह-दोषने रहित हो, ठीक सारमें प्रतिष्ठित हो जाये । आयुष ! वी जैया • पंगुपुत्र आजीपकके चित्तमें वितर्क होता था, संयाही सैत सामिति यानकारपुत्र : पुट्टीके चंक • को गढ़ता था । तब आयुष ! • पंगुपुत्र आजीपक प्रसन्न चित्त हो खोल उठा 'हृदयमे (मेरे) हृदय की (बात) को जानकर मानो गढ़ रहा है' । ऐमे ही आयुष ! जो पुष्ट (= व्यक्ति) अखदाल है, जो (धर्ममें) अद्वाने नहीं पक्षि जीविकाके लिये धरसे वेधर यन प्रया हुये हैं, जोकि सठ, मायावी, चालंसी (= वेदुमी), अदल, अभिमानी (= उग्रल), चपल, सुर असंयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनकी मात्राको न जाननेवाले, जागरणमें न सत्पर, आम (= संन्यासके आदर्श) की पर्याह न करनेवाले, शिषुओं की शिक्षाके प्रति तीव्र आदर न रखनेव जोपने घटोरने वाले, भागनेमें अग्रगामी, एकान्त चिन्तनमें पुरा (= लुभा) चँक देनेवाले, आर (= सुखीती), अनुचोगी, सुचित-स्मृति, धेसमज्ञ, विभ्रान्त-चित्त, दुस्प्रज्ञ, गूँगे-भेद जैसे (पुरु हैं; इस उपदेश द्वारा उनके हृदयकी हृदयसे जान कर मानो आयुष्मात्रु सात्रिषुन गढ़ रहे हैं । जो कुलपुत्र अद्वारपूर्वक धरसे वेधर हो प्रमजित हुये हैं, जोकि अ-सठ, अ-मायावी, पार रहित, अनुदल, अ-अभिमानी, अ-चपल, अ-मुत्तर संयत-भाषी, संयत-इन्द्रिय, भोजनकी न जाननेवाले, जागरणमें सत्पर, आमण्यका प्याल रखनेवाले, शिक्षा के प्रति तीव्र आदर आव र

१ इस समयके जेमे सायुषीका एक सम्प्रदाय ।

वाले, न जोड़ने घटोरनेवाले, भागनेमें जुआ फँक देनेवाले, एकान्त-चिन्तन (= प्रविवेक)में अग्रगामी, निरालस, उचोगी, संयमी (= पहितत्ता), स्मृति-संयुक्त, समक्षदार, समाहित=एकाग्र-चित्त, प्रज्ञावान्, गूँगे-और-भेड़से नहीं हैं, वह आयुष्मान् सारिपुत्रके इस धर्मोपदेशको सुनकर मानो यचन और मनसे पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। क्या खूब ? (आपने) सबद्विचारियों-को बुराहयोंसे उठाकर भलाहयोंमें स्थापित कर दिया। जैसे, आवुस ! शौकीन अल्पवयस्क तरुण स्त्री या पुरुष शिरसे ह्यान कर, कमलकी माला, या जूहीकी माला, या मोगरे (= अतिमुक्तका) की मालाको पा दोनों हाथोंसे उसे ग्रहण कर, (आपने) उत्तम-अंग=शिरपर रखे; इसी प्रकार आवुस ! जो कुल-पुत्र अर्द्धापूर्वक घरसे प्रव्रजित हुये हैं^० गूँगे—और-भेड़ से नहीं हैं; वह, आयुष्मान् सारिपुत्रके इस धर्मोपदेशको सुनकर मानो यचन और मनसे पानकर रहे हैं ० ।”

इस प्रकार दोनों महानागों (= महावीरों)ने एक दूसरेके सुभाषितका अनुमोदन किया ।

६-आकङ्खेय्य-सुत्तन्त (१।१।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनार्थपिण्डिकके आरात्र जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (यह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! शील सम्पन्न होकर विहरो; प्रतिमोक्ष-संवर (= सदाचार-नियम रूपी संरक्षण) से संरक्षित हो विहरो; आचार-भोघर (= धर्माचरण) से संयुक्त हो, छोटी सी भी सुराईसे भयपावे दिक्षापदों (= आचार-नियमों) को प्रहणकर, उनका अभ्यास करो। भिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है कि वह स्वयंभूषारी (= गुदमार्ह) भिक्षुओंका प्रिय = मनाप और सम्मान-भाजन होवे; तो वह शीलोंका पूरा करनेवाला बने, भीतरमें चित्तको दामन करनेमें तत्पर, अर्द्धचित्त ध्यान (तथा) विपद्यना (= प्रज्ञा) से युक्त हो, सूने परोंको धारण ले।

“भिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि वह धोवर (= वध), पिंडपात (= मिश्रास), शयनासन (= वासरथान) (और) स्थान-प्रसव-भैषज्य-परिष्कार (रोगीके पच्य और औषधी चीजों) का पाने वाला हो, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ० ।

“भिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि जिनके चीवर, पिंडपात, शयनासन, स्थान-प्रसव-भैषज्य-परिष्कारका मैं उपयोग करता हूँ, उनके वह (दान-) कार्य महाफलवाले=महानृत्तसवाले हों, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ० ।

“ ० जो मेरे जातिवाले रक्ष-संबंधी मृत-प्रेत (लोकान्तर-प्राप्त) हैं। (और जोकि) प्रसन्न-चित्तसे मेरी याद करते हैं, उनका वह कर्म महाफल=महानृत्तस होवे, तो वह ० ।

“ ० मैं अनृत्ति (= उचाट) को हरानेवाला हों, अनृत्ति मुझे न हरा सके, उत्पन्न अनृत्ति को मैं पराजित करके विहर्लूँ; तो वह ० ।

“ ० मैं भय-भैरवको हरानेवाला हों ० ; तो वह ० ।

“ ० इसी जन्ममें सुख-पूर्वक विहार करनेवाला, चित्त-सम्यग्धी चारों ध्यानोंका पूर्णतया विना दिव्य और कठिनाईके लाभो (= पानेवाला) हों; तो वह ० ।

“ ० जो वह रूप (-लोक)^१ से परे आरूप्य (= लोक-संबंधी) दान्त विमोक्ष (= मुक्ति) हैं, उन्हें मैं कामसे प्राप्त कर विहर्लूँ; तो वह ० ।

^१ इस संसारसे परे लोक जहाँ वैजोमय प्राणी निवास करते हैं, उससे भी परे अ-रूप-लोक है ।

“० तीनों संयोजनों^१के क्षयसे श्रोत-आपन्न यत्न पतन-रहित, नियत, संयोधि (= परमज्ञान)-परायण होऊँ, तो वह ० ।

“० तीनों संयोजनोंके क्षयसे, राग-द्वेष-मोहके क्षीण होनेसे सत्त्व्यागामी होऊँ, इस लोकमें एक ही धार और आकर दुःखका अन्त करूँ, तो वह ० ।

“० पाँच अवसरभागीय संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक (= दिव्ययोनि-उत्पन्न) उस (भगले जन्म लेनेवाले) लोकमें निर्वाण प्राप्त करनेवाला होऊँ, उस लोकसे फिर लौटकर (यहाँ) अनेकवाह न होऊँ, तो वह ० ।

“० मैं अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करूँ—एक होकर अनेक हो जाऊँ, आविर्भाव, तिरोभाव, दीवार-प्राकार-पर्वतमें निर्लिप्त हो वैसे ही चट्ट, जैसे आकाशमें पक्षी उड़ते हैं; पृथिवीमें वैसे ही हूँ उतराऊँ, जैसे पानीमें; पानी पर (भी) वैसे ही बिना भीगे। चट्ट, जैसे पृथिवी पर; आकाशमें आसन मारकर वैसे ही चट्ट, जैसे पक्षी = शकुन; ऐसे महाऋद्धिवाले=महानुभाव इन चाँद और सूर्यको भी हाथसे छूऊँ, परिमार्जन करूँ; (इसी) कायासे ब्रह्मलोकपर्यन्त (सय) को अपने वशमें कर लूँ; तो वह ० ।

“० मैं अ-मानुष विशुद्ध दिव्य श्रोत्र-इन्द्रियसे उभय प्रकारके शब्दोंको सुनूँ—दिव्य (शब्दों)को भी, और मानुष (शब्दों)को भी, दूरवालेको भी और समीप वाले (शब्द)को भी; तो वह ० ।

“० मैं दूसरे सत्त्वों दूसरी व्यक्तियोंके चित्तोंको (अपने) चित्तसे देखकर जानदूँ—सराग चित्त होने पर ‘सराग चित्त है’—जान जाऊँ, वीतराग चित्त०, स-द्वेषचित्त०, वीत-द्वेष चित्त०, स-मोह चित्त०, वीत-मोह चित्त०, संक्षिप्त (= एकग्र)-चित्त०, विक्षिप्त चित्त०, महद्गत (= विशाल) चित्त०, अ-महद्गत चित्त०, स-उत्तर (= जिसमें बढ़कर भी कोई हो) चित्त०, अनुत्तर (= अनुपम) चित्त०, समाहित चित्त०, अ-समाहित, चित्त०, विमुक्त चित्त०, अ-विमुक्त चित्त०; तो वह ० ।

“० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्वजन्मों)को जानूँ, जैसे कि—एक जन्मको भी ०^२; तो वह ० ।

“० मैं अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे अच्छे-बुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण०^३ प्राणियोंको ०^४ देखूँ—यह आप प्राणी ०^३; तो वह ० ।

“० मैं आस्रवोंके क्षयसे जो आस्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति है, प्रज्ञाद्वारा विमुक्ति (= मुक्ति) है, उसे इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करूँ; तो वह ० ।

“भिक्षुओ ! शील^५-सम्पन्न हो विहरो ०^६ ।

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया ।

^१ मानसिक बंधन ।

^२ दे०, पृष्ठ, १५ ।

^३ दे०, पृष्ठ, १५, १६ ।

^४ हिंसा आदि आठ पापकर्मोंसे विरत होना । ^५ दे० पृष्ठ २२ ।

७-वत्य-सुत्तन्त (१११७)

ऐसा मने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें धनार्थपिष्टिकके आराम जेतवनमें विदार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संयोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (यह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! जैसे कोई मैला कुचैला वस्त्र (= वत्य) हो, उसे रंगरेज (= रजक) ले जाकर जिसकिसी रंगमें डाले—चाहे नीलमें, चाहे पीतमें, चाहे लोहित (= लाल) में, चाहे मज्जिष्ठ (= मज्जिष्ठके रंग)में, यह वस्त्र रंग ही रहेगा, अशुद्धवर्ण ही रहेगा । सो किस लिये ?—भिक्षुओ ! वस्त्रके अशुद्ध होनेसे । ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके मलिन होनेसे सुगति अनि-वार्य है ।

“जैसे, भिक्षुओ ! उजला साफ वस्त्र हो, उसे रंगरेज ले जाकर जिसकिसी ही रंगमें डाले, यह सुरंग निकलेगा, शुद्धवर्ण निकलेगा । सो किस लिये ?—भिक्षुओ ! वस्त्रके शुद्ध होनेके कारण । ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके अन्-उपक्रिष्ट (= निर्मल) होने पर सुगति अनि-वार्य (= प्रातिष्ठा) है ।

“भिक्षुओ ! कौनसे चित्तके उपक्लेश (= मल) हैं ?—(१) अभिष्या = विषम लोभ चित्तका उपक्लेश है; (२) व्यापाद (= क्रोध) ०, (३) क्रोध ०, (४) उपनाह (= पाखंड) ०; (५) अक्ष (= अमरत्व) ०; (६) प्रदाश (= निष्ठुरता) ०; (७) ईर्ष्या ०; (८) मात्सर्य (= फँदूली) ०; (९) माया (= धँचना) ०; (१०) शाद्य ०; (११) स्तम्भ (= जडता) ०; (१२) सारम्भ (= हिंसा) ०; (१३) मान ०; (१४) अतिमान ०, (१५) मद ०; (१६) प्रमाद ०

“भिक्षुओ ! जो भिक्षु—‘अभिष्या = विषम लोभ चित्तका उपक्लेश है’—यह जानकर अभिष्या ० चित्तके उपक्लेशको त्यागता है । ‘व्यापाद चित्तका उपक्लेश है’—यह जानकर ० । क्रोध ० उपनाह ० । अक्ष ० । प्रदाश ० । ईर्ष्या ० । मात्सर्य ० । माया ० । शाद्य ० । स्तम्भ ० । सारम्भ ० । मान ० । अतिमान ० । मद ० । प्रमाद ० ।

“भिक्षुओ ! जय भिक्षुने—‘अभिष्या = विषमलोभ चित्तका उपक्लेश है,—यह जानकर चित्तके उपक्लेश अभिष्या ० को त्याग दिया है । व्यापाद ० । क्रोध ० । उपनाह ० । अक्ष ० । प्रदाश ० । ईर्ष्या ० । मात्सर्य ० । माया ० । शाद्य ० । स्तम्भ ० । सारम्भ ० । मान ० । अतिमान ० । मद ० । प्रमाद ० । सो यह सुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा (= प्रसाद) से युक्त होता है—‘वह भगवान् अर्हत् सम्मक्-संबुद्ध (= परमशान्नी), विद्या-और-आचरणसे संपन्न (= परिपूर्ण) सुगत (= सुन्दर गतिको प्राप्त) लोकविद्, पुरपोंको दमन करने (= सन्मार्गपर लाने)के लिये अनुपम चातुक सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता (= उपदेशक) बुद्ध (= शान्नी) भगवान् हैं’ । व

धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता है—'भगवान्का धर्म स्वाख्यात (सुन्दररीतिसे कहा गया) है, (वह) सादृष्टिक (= इसी शरीरमें फल देनेवाला), अकालिक (= कालान्तरमें नहीं, सद्यः फलप्रद), एदिपशियक (= यहीं दिखाई देनेवाला), औपनयिक (= निर्वाणके पास लेजानेवाला), विज्ञ (पुरुषों)को अपने अपने भीतर (ही) विदित होनेवाला है' । वह 'संघमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता है—'भगवान्का श्रावक (= शिष्य-संघ) सुमार्गारूढ (= सुप्रतिपन्न) है, ० अशु-प्रतिपन्न (= सरल मार्गपर आरूढ) है, ० न्याय (मार्ग)-प्रतिपन्न है, ० सामीचि-प्रतिपन्न (= ठीक मार्गपर आरूढ) है, यह जो चार पुरुष-युगल (= स्रोतभाषण, सकुदागामी, अनागामी, अर्हत्), आठ पुरुष-पुद्गल (= स्त्री पुरुष भेदसे स्रोत भाषण आदि आठ) हैं, यही भगवान्का श्रावकसंघ है, (जो कि) आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य, दक्षिण्य (= दान देने योग्य), हाथ जोड़ने योग्य, और लोकके लिये पुण्य (पाने)का क्षेत्र है' ।

"जय उसके वह (मल) त्यक्त, वमित, मोचित, नष्ट, विसर्जित होते हैं; (और)—'मैं बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ—'यह (सोचकर) वह अर्थ-वेद (= अर्थज्ञान), धर्मवेद (= धर्म-ज्ञान)को पाता है, (और) धर्मवेद संबंधी प्रमोद (= प्रामोद्य) को पाता है । प्रमुदित (पुरुष)को प्रीति (= संतोष) होती है । प्रीतिमान्की फाया शांत होती है, प्रश्रव्यकाय सुख अनुभव करता है । सुखीका चित्त एकाम्र होता है—'मैं धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ—'यह (सोचकर) वह ० । 'मैं संघमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ—'यह (सोचकर) वह ० । जय उसके वह (मल) त्यक्त ० होते हैं, तो वह अर्थवेद को, धर्म-वेद को पाता है ० । सुखीका चित्त एकाम्र होता है ।

"भिष्णुओ ! वह ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला, भिक्षु चाहे काली (भुसी आदि) चुनकर घने शालीके भातको, अनेक सूप और व्यंजनके साथ खाये, तो भी उसको अन्तराय (= विज्ञ) नहीं होगा । भिक्षुओ ! जैसे मैला कुचैला वस्त्र स्वच्छ जलको प्राप्त हो शुद्ध साफ हो जाता है; उल्कामुख्य (= भट्टीकी घड़िया)में पड़कर सोना शुद्ध साफ हो जाता है; ऐसेही भिक्षुओ ! ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला भिक्षु चाहे ० शालीके भातको ० ।

"वह मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको परिपूर्णकर विहरता है, जैसे ही दूसरी दिशाको, वैसे ही तीसरी ०, ० चौथी ० । इस प्रकार ऊपर नीचे आदे-वेदे, सयका विचार रखनेवाला, सयके अर्थ, विपुल, महान्, प्रमाणरहित, वैररहित, व्यापार-रहित, मैत्री-युक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्ण-कर विहार करता है ।

"वह करुणा-युक्त चित्तसे एक दिशाको ० । मुदिता-युक्त चित्तसे एक दिशाको ० । उपेक्षा-युक्त चित्तसे एक दिशाको ० ।

"वह जानता है कि 'यह निकृष्ट है', 'यह उत्तम (= प्रणीत) है'—इन (लौकिक) संज्ञाओंसे ऊपर निस्सरण (= निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते हुये, उसका चित्त काम (घासना रूपी) आस्रवसे मुक्त हो जाता है, भव-आस्रवसे ०, भविष्य-आस्रवसे ० । मुक्त (= छूट) जानेपर, 'मुक्त होगया हूँ—'यह ज्ञान होता है; और जानता है—जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्य-वास समाप्त होगया, करना या तो कर लिया, अथ दूसरा यहाँ (छुट करनेको) नहीं है । भिक्षुओ ! यह भिक्षु स्नान करे बिना ही स्नात (= नहाया) कहा जाता है ।"

उस समय सुन्दरिक भाय्छाज माझण भगवान्‌के अविदूरमें बैठा था। तब सुन्दरिक भाय्छाज माझणने भगवान्‌से यह कहा—

“क्या आप गौतम इनानके लिये बाहुकानदी बल्लें ?”

“माझण ! बाहुकानदीमे क्या (लेना) है ? बाहुकानदी क्या करेगी ?”

“हे गौतम ! बाहुकानदी शोकमान्य (= शोक-संगल) है, बाहुकानदी बहुत जनोंद्वारा पवित्र (= पुण्य) मानी जाती है। बहुतसे लोग बाहुकानदीमें (अपने) किये पापोंको बहाते हैं।”

तब भगवान्‌ने सुन्दरिक भाय्छाज माझणकी गाथाभोंमें कहा—

“बाहुका, अविकडा, गया, और सुन्दरिकामें।

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें।

फाले कर्मोंवाला मूढ़ चाहे नित्य महाभे, (किन्तु) शुद्ध नहीं होगा।

क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग, और क्या बाहुलिका नदी ?

(यह) पापकर्मों = कृतकिल्बिष दुष्ट मरको नहीं शुद्ध कर सकते।

शुद्ध (नर) के लिये तपसाही फल्य है, शुद्धके लिये सदा दो उपोसथ^१ है।

शुद्ध और शुद्धिकर्मोंके मत सदा ही पूरे होते रहते हैं।

माझण ! यहीं नदा, सारे प्राणियोंका क्षेम कर।

यदि ए शठ नहीं थोळता, यदि प्राण नहीं मारता।

यदि पिना दिया नहीं लेता, (और) श्रद्धारान् मत्सर-रहित है।

(तो) क्या जाकर क्या करेगा, शुद्ध जलादाय (= उदपान) भी तेरे लिये क्या है।”

ऐसा कहने पर सुन्दरिक भाय्छाज माझणने भगवान्‌की यह कहा—

“आश्चर्य ! हे गौतम !! आश्चर्य ! हे गौतम !!^२ यह मैं भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और मित्र-संघकी भी। आप गौतमके पास मैं प्रव्रज्या (= संन्यास) पाऊँ, उपसंभ्रदा^३ पाऊँ।”

सुन्दरिक भाय्छाज माझणने भगवान्‌के पास प्रव्रज्या, उपसंभ्रदा पाईं। उपसंभ्रदा पानेके बाद, आयुष्मान् भारद्वाज एकान्तमें प्रमादरहित, उद्योगयुक्त, आत्मनिग्रही हो विहरते, योद्धे ही समयमें जिसके लिये कुलपुत्र घरने बेचर हो प्रव्रजित होते हैं, उम बानुपत्र ब्रह्मचर्यके अन्त (= निर्वाण)की, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर विहरने लगे। ‘जन्म क्षीण होगया^४ नहीं है’—जान लिया। आयुष्मान् भारद्वाज अईसोंमेंसे एक हुये।

^१ व्रतका दिन। ^२ देखो पृष्ठ २६। ^३ मित्र संघमें प्रवेशकी प्रक्रिया। ^४ देखो पृष्ठ २६।

८—सल्लेख-सुत्तन्त (१।१।८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् महासुन्द सायंकालमें प्रतिसल्लयन (= ध्यान)से उठकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर आयुष्मान् महा-सुन्दने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! जो यह आत्मवाद-संयन्धी या लोकवाद-संयन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियाँ (= दर्शन, मत) दुनियामें उत्पन्न होती हैं; भन्ते ! इस प्रकार (इनके) आदिको ही मनमें (विचार) करनेसे इन दृष्टियोंका प्रहाण (= नाश) होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है ? ”

“सुन्द ! जो यह० दृष्टियाँ दुनियामें उत्पन्न होती हैं; (उनको) जहाँ यह दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, जहाँ यह आशय ग्रहण करती हैं, जहाँ पर व्यवहृत होती हैं, (यहाँ)—‘यह मेरा नहीं’, ‘न यह मैं हूँ’, ‘न मेरा यह आत्मा है’—इसे इस प्रकार यथार्थ तौरपर ठीकसे जानकर देखनेपर, इन दृष्टियोंका प्रहाण होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है ।

‘हो सकता है, सुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु कामोंसे विरहित^० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरे । उसके (मनमें) ऐसा हो—‘मैं सल्लेख (= तप)के साथ विहर रहा हूँ’ । लेकिन, सुन्द ! आर्य-विनय (= आर्यधर्म)में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आर्यविनयमें इन्हें दृष्टधर्म-सुखविहार (= इसी जन्ममें सुखपूर्वक विहार करना) कहते हैं ।

‘हो सकता है, सुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु वितर्क और विचारके शान्त होनेपर ^० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरे । उसको ऐसा हो—० । इन्हें आर्यविनयमें दृष्टधर्म-सुखविहार कहते हैं ।

‘हो सकता है, सुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु मीतिसे विरक्त हो^० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरे । ० । ० ।

‘हो सकता है, सुन्द ! ० ०^० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरे । ० । इसे आर्यविनयमें दृष्टधर्म-सुखविहार कहते हैं ।

‘हो सकता है, सुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु रूप-संज्ञा (= रूपके विचार)को सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा)की संज्ञाओंके सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंको मनमें न करनेसे, ‘आकाश अनन्त है’—इस आकाश-आनन्द-आयतनको प्राप्त हो विहरे । उसको ऐसा हो—‘मैं सल्लेखके साथ विहर रहा हूँ’ । लेकिन, सुन्द ! आर्य विनयमें इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता, आर्यविनयमें इन्हें शान्तविहार कहते हैं ।

^० देखो पृष्ठ १५ ।

“होसकता है, बुन्द ! • आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर ‘विज्ञान आनन्त है’—इस विज्ञान-आनन्त्य-आपतनको प्राप्त हो विहरे । • इन्हें दान्तविहार कहते हैं ।

“• • विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, ‘कुछ नहीं’—इस आर्किचन्य (= न-कुछ-भी-पना) आद्यतनको प्राप्त हो विहरे । • • ।

“• • अर्किचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन (=जहाँ न संज्ञाही हो न असंज्ञा ही) को प्राप्त हो विहरे । • • ।

“किन्तु, बुन्द ! यहाँ सल्लेख (= तप) करना चाहिये—(१) दूसरे हिसक (= विहिसक) होंगे, हम यहाँ अहिसक रहेंगे—यह सल्लेख करना चाहिये । (२) दूसरे प्राण मारनेवाले होंगे, हम यहाँ प्राण मारनेसे दिरत रहेंगे—यह सल्लेख करना चाहिये । (३) दूसरे पिना दिया लेनेवाले • । (४) दूसरे अ-अन्नचारी • । (५) दूसरे मृषा (= झूठ)-वादी • । (६) दूसरे पिशुनभाषी (= दुगुलधोर) • । (७) दूसरे परुष (= फडोर)-भाषी • । (८) दूसरे संप्रलापी (= पकवादी) • । (९) दूसरे अभिष्यालु (= लोभी) • हम यहाँ अनभिष्यालु रहेंगे । (१०) दूसरे ध्यापद्य (= हितक)चित्त • अद्यपद्य चित्त • । (११) दूसरे मिथ्या-दृष्टि • सम्यग्दृष्टि • । (१२) दूसरे मिथ्या-संकल्प • सम्यक्-संकल्प • । (१३) दूसरे मिथ्याभाषी • सम्यग्-भाषी • । (१४) दूसरे मिथ्या-कर्मन्त (= कायिककर्म) • सम्यक्-कर्मन्त • । (१५) • मिथ्या-आजीव (= अनुचितरीतिसे रोजी कमानेवाले) सम्यग्-आजीव • (१६) • मिथ्या-व्यायाम (= प्रयत्न) • सम्यग्-व्यायाम • । (१७) • मिथ्या (= अयुक्त) स्मृति • सम्यक् स्मृति • । (१८) • मिथ्या-समाधि • सम्यक्-समाधि • । (१९) • मिथ्या-ज्ञानी • सम्यग्-ज्ञानी • । (२०) • मिथ्या-विमुक्ति • सम्यग्-विमुक्ति (= मुक्ति) (२१) • स्त्यान • मृद (= शरीर और मनके आलस्य)-संयुक्त • स्त्यान-मृद-रहित • । (२२) • उद्धत • अनुद्धत • । (२३) • विचिकित्सक (= संतावालु) • विचिकित्सा पारंगत • । (२४) • क्रोधी • अक्रोधी • । (२५) • उपनाही (= चाल्डी) • अनुपनाही • । (२६) • अक्षी (= कीनावाले) • अअक्षी • । (२७) प्रदाशी (= निधुर) • अ-प्रदाशी • । (२८) • ईर्ष्यालु • ईर्ष्यारहित • । (२९) • मत्तरी • अ-मत्तरी • । (३०) • दाठ • अ-दाठ • । (३१) • मायावी (= धंचक) • अ-मायावी • । (३२) • सग्ध (= जड़) • अ-स्तग्ध • । (३३) • अतिमानी (= अभिमानी) • अनतिमानी • । (३४) • दुर्वचा • सुवचा • । (३५) • पाप-मित्र (= पुरोंको दोस्त बनानेवाले) • करुण-मित्र • । (३६) • प्रमत्त • अ-प्रमत्त • । (३७) • अअद्दालु • अद्दालु • । (३८) • निर्लज्ज • लज्जावान् • । (३९) • अनपश्यी (= उचित भयको भी न माननेवाले) • अपश्यी • । (४०) • अल्पश्रुत (= अशिक्षित) • षड्श्रुत • । (४१) • कुतोद (= आलसी) • उद्योगी • । (४२) • मूढ़-स्मृति • उपस्थित-स्मृति • । (४३) • दुष्प्रश्न • प्रश्न-सम्पत्त • । (४४) दूसरे सान्दष्टि (= ऐहिकलाभ)-परामर्षी (= सोच करतेवाला) आधान-प्राही (= हठी), दुष्प्रतिनिस्सर्गी (= फठिनाईसे त्याग करनेवाले) होंगे, हम यहाँ अ-सान्दष्टि-परामर्षी अनाधान-प्राही सुप्रतिनिस्सर्गी रहेंगे—यह सल्लेख करना चाहिये ।

“बुन्द ! अच्छी धारों (= धर्मों)के विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी मैं हितकर कहता हूँ, काया और धचनसे (उनके) अनुष्ठानके धारोंमें तो कहना ही क्या है ? बुन्द ! (१) दूसरे हिसक होंगे, और हम अहिसक रहेंगे—यह विचार उत्पन्न करना चाहिये • । (४४) दूसरे सान्दष्टि-परामर्षी •—यह विचार उत्पन्न करना चाहिये ।

“जैसे, बुन्द ! कोई ! विषम (= फठिन) मार्ग है, और उसके परिक्रमण (= फेर खाने)-

के लिये दूसरा सम-मार्ग हो; जैसे सुन्द ! विषम तीर्थ (= नावका घाट) हो, और उसके परिक्रमण-के लिये दूसरा सम तीर्थ हो; ऐसे ही सुन्द ! (१) हिंसक पुरुष पुद्गल (= भ्यक्ति) को अहिंसा परिक्रमणके लिये होती है। ०। (४४) सान्द्रष्टि-परामर्षी आघात-प्राही दुःप्रतिनिस्सर्गी पुरुषपुद्गलको असान्द्रष्टिता अ-परामर्षिता अनाधान-प्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिक्रमणके लिये होती है।

“जैसे सुन्द ! जो कोई भी शुकुशल धर्म (= सुरे काम) है, वह सभी अघोभाव (= अधोगति) को पहुँचानेवाले हैं; जो कोई भी कुशल धर्म (= अच्छे काम) है, वह सभी उपरि-भावको पहुँचानेवाले हैं; ऐसे ही सुन्द ! (१) हिंसक पुरुष = पुद्गलको अहिंसा ऊपर पहुँचानेवाली होती है। ०। (४४) सान्द्रष्टिपरामर्षी आघात-प्राही दुःप्रतिनिस्सर्गी पुरुष = पुद्गलको असान्द्रष्टिता, अ-परामर्षिता अनाधान-प्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता ऊपर पहुँचानेवाली होती है।

“सुन्द ! जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुएको उठायेगा, यह सम्भव नहीं है; किन्तु, जो सुन्द ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे हुएको उठायेगा, यह सम्भव है। सुन्द ! जो स्वयं अदान्त (= मनके संयमसे रहित), अ-विनीत, अ-परिनिर्वृत (= निर्वाणको न प्राप्त) है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वृत करेगा, यह सम्भव नहीं; किन्तु, जो सुन्द ! स्वयं दान्त, विनीत, परिनिर्वृत है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वृत करेगा, यह सम्भव है। ऐसेही सुन्द ! (१) हिंसक पुरुषके लिये अहिंसा परिनिर्वाणके लिये होती है। ०। (४४) सान्द्रष्टि-परामर्षी आघातप्राही दुःप्रतिनिस्सर्गी पुरुष-पुद्गलको असान्द्रष्टिता-अपरामर्षिता अनाधान-प्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिनिर्वाण (= दुःखविनाश) के लिये होती है।

“यह मैंने सुन्द ! सल्लेख-पर्याय (= सल्लेख नामक धर्मापदेश) उपदेशा, चित्तुप्पाद-पर्याय उपदेशा, परिक्रमण-पर्याय उपदेशा, उपरिभाव-पर्याय उपदेशा, परिनिर्वाण-पर्याय उपदेशा।

“सुन्द ! श्रावकों (= शिष्यों) के हितैषी, अनुकम्पक, शास्ता (= उपदेशक) को अनुकम्पा करके जो करना चाहिये, वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया। सुन्द ! यह वृक्षमूल है, यह सूने घर है, प्यानरत होओ। सुन्द ! मत प्रमाद (= गफलत) करो, मत पीछे अफसोस करनेवाले बनना—यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन (= उपदेश) है।”

भगवान् ने यह कहा, सन्नुए ही आयुष्मान् सुन्दने भगवान् के भाषणका अनुसोदन किया।

(चालीस पदों और पांच संथियों में (जो) उपदेशा गया। सागरसमान-गंभीर (यह) सल्लेख नामक वृत्तान्त है।)

६-सम्मादिट्ठि-सुत्तन्त (१।१।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनार्थापिडिकके आराम जेतवनमें विहार क
वहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—“आवुसो भिक्षुभं ।

“आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—“आवुसो ! सम्यग्-दृष्टि (= सम्मादिट्ठि) सम्यग्-दृष्टि
कही जाती है, आवुसो ! कैसे आर्यश्रावक (= आर्यधर्मी) सम्यग्-दृष्टि (= ठीक सिद्धांतवाला)
होता है ? उसकी दृष्टि सीधी, यह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्, (और) इस सद्धर्मको प्राप्त
(होता है) ?”

“आवुस ! इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम दूरसे भी आयुष्मान् सारिपुत्रके पास
आते हैं । अच्छा हो, आयुष्मान् सारिपुत्र ही इस वचनका अर्थ कहें । आवुष्मान् सारिपुत्र (के
मुख) से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।”

“तो आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो कहता हूँ ।”

“अच्छा आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—“जय, आवुसो ! आर्यश्रावक अकुशल (= बुराई) को
जानता है, अकुशल-मूलको जानता है; कुशल (= भलाई, पुण्य) को जानता है; कुशलमूलको
जानता है; इतनेसे आवुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्-दृष्टि होता है । उसकी दृष्टि सीधी (होती है),
यह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्, (और) इस सद्धर्मको प्राप्त होता है ।

“क्या है, आवुसो ! अ-कुशल ? क्या है अ-कुशलमूल ? क्या है कुशल ? क्या है कुशल-
मूल ?—आवुसो ! (१) प्राणातिपात (= हिंसा) अकुशल है; (२) अदत्तादान (= चोरी)
अकुशल है; (३) काम (= स्त्री-संस्पर्श) में मिथ्याचार (= दुराचार) ०; (४) मृपावाद (= झूठ
बोलना) ०; (५) पिशुनवचन (= चुगली) ०; (६) परुषवचन (= कठोर भाषण) ०; (७)
संप्रलाप (= बकवाद) ०; (८) अभिष्या (= लालच) ०; (९) व्यापाद (= प्रतिहिंसा) ०;
(१०) मिथ्यादृष्टि (= झूठी धारणा) ० ।—यह आवुसो ! अकुशल कहा जाता है । क्या है आवुसो !
अकुशल-मूल ?—(१) लोभ अकुशल-मूल है, (२) द्वेष ० (३) मोह अकुशल-मूल है ।—यह
आवुसो ! अकुशल-मूल कहा जाता है । क्या है आवुसो ! कुशल ?—(१) प्राणातिपातसे विरति
(= विरत होना) कुशल है; (२) अदत्तादानसे विरति ०; (३) कामोंमें मिथ्याचारसे विरति ०; (४)
मृपावादसे विरति ०; (५) पिशुनवचनसे विरति ०; (६) परुष-वचनसे विरति ०; (७) संप्र-
लापसे विरति ०; (८) अन्-अभिष्या ०; (९) अ-व्यापाद ०; (१०) सम्यग्-दृष्टि कुशल है ।
—यह आवुसो ! कुशल कहा जाता है । क्या है आवुसो ! कुशलमूल ?—(१) अ-लोभ कुशल-मूल

है; (२) अन्द्रेष ०; (३) अ-मोह कुशल-मूल है।—यह आयुसो ! कुशल-मूल कहा जाता है। जय आयुसो ! आर्यश्रावक इस प्रकार अकुशलको जानता है, इस प्रकार अकुशल-मूलको जानता है। इस प्रकार कुशलको जानता है। इस प्रकार कुशलमूलको जानता है; (तो) वह राग-अनुशय (= ० मल) का परित्यागकर, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा) अनुशयको हटाकर, अस्मि (= मैं हूँ) इस दृष्टि-मान (= धारणाके अभिमान)-अनुशयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्ट कर, विद्याको उत्पन्न कर, इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है। इतनेसे भी आयुसो ! आर्य-श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है० ।

“ठीक आयुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणका अभिनन्दन कर अनुमोदन कर, आयुष्मान् सारिपुत्रसे आगेका प्रश्न पूछा—“क्या आयुस ! और भी पर्याय (= प्रकार) है, जिससे कि आर्यश्रावक सम्यग्-दृष्टि होता है ० ?”

“है, आयुसो ! जय आयुसो ! आर्यश्रावक आहारको जानता है, आहार-समुदय (= आहारकी उत्पत्ति) को जानता है, आहार-निरोध ०, आहार-निरोध-गामिनी प्रतिपद् (= आहारके विनाशकी ओर ले जानेवाले मार्ग) को जानता है। इतनेसे आयुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है ० । क्या है आयुसो ! आहार, क्या है आहार-समुदय, ० आहार-निरोध, ० आहार निरोध गामिनी प्रतिपद् ?—आयुसो ! सर्वोंकी स्थिति (और) होने वालोंकी तहायतके लिये भूतों (= प्रणियों)के यह चार आहार हैं। कौनसे चार ?—(१) स्थूल या सूक्ष्म कवलिकार (= घालकरके खाया जानेवाला) आहार, (२) स्पर्श दूसरा (३) मनकी संचेतना (= प्याल) तीसरा, (४) विज्ञान चौथा। तृष्णाका समुदय (= उत्पत्ति) (ही) आहारका समुदय है। तृष्णाका निरोध आहारका निरोध है। यह आर्य-अष्टांगिक मार्ग आहार-निरोध गामिनी प्रतिपद् है; जैसे कि—(१) सम्यग्-दृष्टि (= ठीक धारणा), (२) सम्यक्-संकल्प, (३) सम्यक्-वचन, (४) सम्यक्-कर्मान्त (= कर्म) (५) सम्यग्-आजीव, (६) सम्यग्-व्यायाम (= उद्योग), (७) सम्यक्-सृष्टि; (८) सम्यक्-समाधि। जय आयुसो ! आर्यश्रावक इस प्रकार आहारको जानता है ०, तो वह सर्वथा रागानुशयका परित्याग कर ०^१ दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है। इतने से आयुसो !

“ठीक आयुस !” यह (कह) उन भिक्षुओंने ०^१ आगेका प्रश्न पूछा—“०^१ ।”

“है, आयुसो ! जय आयुसो ! आर्यश्रावक दुःख को जानता है, दुःख-समुदय (= दुःखकी उत्पत्ति, या कारण) को जानता है, दुःख-निरोधको जानता है, (और) दुःख-निरोधगामिनी प्रतिपद्को जानता है; तय आयुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है ०^१ । क्या है आयुसो ! दुःख, क्या है दुःख-समुदय, क्या है दुःख-निरोध, क्या है दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपद् ?—जाति (= जन्म) भी दुःख है, जरा भी दुःख, व्याधि भी दुःख, मरण भी दुःख, शोक परिदेव (= रोना-काँदना) दुःख=दौर्मनस्य (= मन:संताप) उपायास (= परेशानी) भी दुःख है, क्लिी (चीज)की इच्छा करके उसे न पाना (यह) भी दुःख है; संक्षेपमें पाँचों उपादान (= विषयके तौर पर ग्रहण करने योग्य) स्कन्ध (ही) दुःख हैं। इसे आयुसो ! दुःख कहा जाता है। क्या है आयुसो ! दुःख-समुदय ? यह जो नन्दी उन उन (भोगों)का अभिनन्दन करनेवाली, रागसे संयुक्त, फिर फिर जन्मने की तृष्णा है; जैसे कि—(१) काम (= इन्द्रिय-संभोग)की तृष्णा, (२) भव (= जन्मने)की तृष्णा, (३) विभव (= धन)की तृष्णा।—यह आयुसो ! दुःख-समुदय कहा

जाता है। क्या है आयुसो ! दुःख-निरोध ?—जो उस कृष्णाका संवृत्तया विराग, निरोध, स्वाग-प्रतिनिस्तर्ग, मुक्ति, अनालय (= जलमें छीन न होना) ।—यह कहा जाता है आयुसो ! दुःखनिरोध। क्या है आयुसो ! दुःखनिरोध-गामिनी प्रतिपद् ?—यह आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ० है। (४) जैसे कि (१) सम्यग् दृष्टि ० (८) सम्यक्-समाधि। जब आयुसो ! आर्य-प्रायक इस प्रकार दुःखको जानता है ० । ० । इतनेसे आयुसो ! ० ।

“ठीक, आयुस ! ० ।”

“हे, आयुसो ! जब आयुसो ! आर्यप्रायक जरा-मरणको जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, ० निरोध गामिनी प्रतिपद्को जानता है, तब आयुसो ! आर्यप्रायक ० । क्या है आयुसो ! जरा-मरण, ० समुदय, ० निरोध, ० निरोध-गामिनी प्रतिपद् ?—जो उन उन प्राणियोंकी उन उन प्राणि-शरीरोंमें जरा (= बुढ़ापा) जीर्णता, प्लाण्डित्य (= दाँत टूटना), पालित्य (= घाल पचना), पलित्वकृत्वा (= धुरी पचना), आयु-क्षय, इन्द्रिय-परिपाक (= ० विकार) ।—यह कही जाती है आयुसो ! जरा क्या है आयुसो ! मरण ?—जो उन उन प्राणियोंकी उन उन प्राणि-शरीरोंमें प्युति = प्यवन होना, भेद (= विभोग), अन्तर्धान, शृणु, मरण=कालकिया, कृन्धोंका विलय होना, क्लेशरका निरोध (= पतन) ।—यह कहा जाता है आयुसो ! मरण। इस प्रकार यह जरा और यह मरण (दोनों मिलकर) जरा-मरण होते हैं। जाति-समुदय (= जन्मका होना) जरा-मरण-समुदय है, जाति-निरोध (होनेसे), जरा-मरण-निरोध होता है। यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग जरा मरण निरोध गामिनी प्रतिपद् है, जैसे कि ० । जब आयुसो ! ० ।”

“ठीक आयुस ! ० ।”

“हे, आयुसो ! जब आयुसो ! आर्यप्रायक कृष्णाको जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, ० निरोधगामिनी प्रतिपद्को जानता है, तब आयुसो ! आर्यप्रायक ० । क्या है, आयुसो ! कृष्णा, ० समुदय, ० निरोध, ० निरोधगामिनी प्रतिपद् ?—आयुसो ! कृष्णाके यह छः आकार (= काय, = समुदाय) हैं—रूप-कृष्णा, शब्द-कृष्णा, गन्ध-कृष्णा, रस-कृष्णा, रसप्रदम्भ- (= स्वकका विषय)-कृष्णा, धर्म (= मनके विषयकी)-कृष्णा। वेदना (= अनुभव, महसूस-भरना)-समुदय (हो) कृष्णा-समुदय है, वेदना-निरोध (ही) कृष्णा-निरोध है। यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग कृष्णा-निरोध गामिनी प्रतिपद् है, जैसे कि ० । जब आयुसो ! ० ।”

“ठीक, आयुस ! ० ।”

“हे, आयुसो ! वेदनाको जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, ० निरोध-गामिनी प्रतिपद्को जानता है। तब आयुसो ! आर्यप्रायक ० । क्या है, आयुसो ! वेदना, ० समुदय, ० निरोध, ० निरोध गामिनी प्रतिपद् ?—आयुसो ! वेदनाके यह छ आकार हैं—(१) पञ्च-संस्पर्शजा (= पञ्चके संयोगसे उत्पन्न) वेदना (= एहसास, अनुभव); (२) श्रोत्र-संस्पर्शजा वेदना, (३) घ्राण-संस्पर्शजा वेदना, (४) जिह्वा-संस्पर्शजा वेदना, (५) काय-संस्पर्शजा वेदना, (६) मन-संस्पर्शजा वेदना। स्पर्श (= इन्द्रिय और विषयका संयोग)-समुदय (से ही) वेदना-समुदय (होता है), स्पर्श-निरोध से वेदना-निरोध होता है। यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग-वेदना-निरोध गामिनी प्रतिपद् है, जैसे कि ० । जब आयुसो ० ।”

“ठीक आयुस ! ० ।”

“हे, आवुसो ! ० स्पर्श (= इन्द्रिय और विषयका संयोग)को जानता है, ० समुदय, ००। तय आवुसो ! आर्यश्रावक ० । क्या है आवुसो ! स्पर्श, ० समुदय, ०० ?—आवुसो ! स्पर्शके यह प्रकार (या समुदाय) हैं—(१) चक्षुः-संस्पर्श, (२) श्रोत्र-संस्पर्श, (३) घ्राण-संस्पर्श, (४) जिह्वा-संस्पर्श, (५) काय-संस्पर्श, (६) मनः-संस्पर्श । पङ्-आयतन (= चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय या त्वक् और मन यह छः इन्द्रियाँ)-समुदय (ही) स्पर्श-समुदय है । पङ्कयतन-निरोध (से) स्पर्श-निरोध (होता है) । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग स्पर्श-निरोध-नामिनी प्रतिपद् है, जैसे कि ० । तय आवुसो ० ।

“ठीक आवुस ! ० ।”

“हे, आवुसो ! ० पङ्कयतनको जानता है, ० समुदय ० । ०० । तय आवुसो ! आर्यश्रावक ० । क्या है आवुसो ! पङ्कयतन, ० निरोध, ०० ?—आवुसो ! यह छ आयतन (= इन्द्रिय) हैं—(१) चक्षुः-आयतन, (२) श्रोत्र-आयतन, (३) घ्राण-आयतन, (४) जिह्वा-आयतन, (५) काय-आयतन, (६) मन-आयतन । नाम-रूप (= विज्ञान और रूप Mind and matter)-समुदय, पङ्कयतन-समुदय है, नाम-रूप-निरोध (ही) पङ्कयतन-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ० । ० ।

“ठीक आवुस ! ० ।”

“हे, आवुसो ! ० नाम-रूपको जानता है, ० समुदय ०, ०० । तय आवुसो ! आर्यश्रावक ० । क्या है आवुसो ! नाम-रूप, ० निरोध, ०० ?—(१) वेदना (= विषय और इन्द्रियके संयोगसे उत्पन्न मन पर प्रथम प्रभाव), (२) संज्ञा (= वेदनाके अनंतरकी मनकी अवस्था), (३) चेतना (= संज्ञाके अनंतरकी मनकी अवस्था) (४) स्पर्श, मनसिक्कार (= मनपर संस्कार),—यह आवुसो ! नाम है । चार महाभूत और चार महाभूतों को लेकर (घने) रूप, यह आवुसो रूप कहा जाता है । इस प्रकार यह नाम, (और) यह रूप, (दोनों मिलकर) आवुसो ! नाम-रूप कहा जाता है । विज्ञान-समुदय नाम-रूप-समुदय है । विज्ञान-निरोध, नाम-रूप-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ० । ० ।

“ठीक आवुस ! ० ।”

“हे, आवुसो ! ० विज्ञानको जानता है, ० समुदय, ०० । तय आवुसो ! आर्यश्रावक ० । क्या है आवुसो ! विज्ञान, ० समुदय, ०० ?—आवुसो ! यह छ विज्ञानके समुदाय (= काय) हैं—(१) चक्षुः-विज्ञान, (२) श्रोत्र-विज्ञान, (३) घ्राण-विज्ञान, (४) जिह्वा-विज्ञान, (५) काय-विज्ञान, (६) मनो-विज्ञान । संस्कार-समुदय विज्ञान-समुदय है, संस्कार-निरोध विज्ञान-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ० । ० ।

“ठीक आवुस ! ० ।”

“हे, आवुसो ! ० संस्कारोंको जानता है । ० समुदय, ०० । तय आवुसो ! आर्य-श्रावक ० । क्या है आवुसो ! संस्कार, (= क्रिया, गति) ० समुदय, ०० ?—आवुसो ! यह तीन संस्कार हैं—(१) काय-संस्कार, (२) वचन-संस्कार, (३) चित्त-संस्कार-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ० । ० ।

“ठीक आवुस ! ० ।”

“हे, आवुसो ! ० अविद्याको जानता है, ० समुदय, ०० । तय आवुसो ! आर्यश्रावक ० ।

क्या है आतुसो अविद्या, ० समुदय, ०० ?—आतुसो ! जो यह दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयके विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोधके विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोध-भामिनी प्रतिपदके विषयमें अज्ञान, इसे आतुसो ! अविद्या कहा जाता है । आसय-समुदय अविद्या-समुदय है । आसय-निरोध अविद्या-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०' । ०' ।

“टीक आतुस ! ०'”

“है, आतुसो ! ० आसय (= विषमल)को जानता है, ० समुदय, ०० । तब आतुसो ! आर्यधायक ०' । क्या है आतुसो ! आसय, ० समुदय, ०० ?—आतुसो ! यह तीन आसय है— (१) काम-आसय, (२) अय- (= जन्मनेका) आसय, (३) अविद्या-आसय । अविद्या-समुदय आसय-समुदय है, अविद्या-निरोध आसय-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०' ।

इसनेसे आतुसो ! आर्यधायक सम्यग्-दृष्टि होता है, उसकी दृष्टि सीधी (होती है), यह धर्ममें अत्यन्त श्रेयवान्, (और) इस लक्ष्मको प्राप्त होता है ।”

आतुप्मान् स्वारिपुत्रने यह पदा, सन्नुष्ट दो उन भिन्नभिन्ने आतुप्मान् स्वारिपुत्रके भावना-का अभिनन्दन किया ।

१०—सति-पट्टान-सुत्तन्त (१।१।१०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् कुरु^१ (देश)में कुरुओंके निगम (=कहना) कम्मास-दम्ममें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

“भिक्षुओ ! यह जो चार सृति-प्रस्थान (= सति-पट्टान) हैं, वह सत्त्वोंके—शोक कष्टकी विशुद्धि के लिए; दुःख = दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (= सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्करणके लिये, एकायन (= अकेला) मार्ग है । कौनसे चार ?—भिक्षुओ ! वहाँ (इस धर्ममें) भिक्षु कायामें^२ काय-अनुपश्यी हो, उद्योगशील अनुभव (= संप्रजन्य) ज्ञान-युक्त, सृति-मान्, लोक (= संसार या शरीर)में अभिष्या (= छोभ) और दौर्मनस्य (= दुःख)-को हटाकर विहरता है । वेदनाओं (= सुखादि)में^३ वेदानुपश्यी हो ० विहरता है । चित्तमें चित्तानुपश्यी ० । धर्मोंमें धर्मानुपश्यी ० ।

“भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु कायामें, कायानुपश्यी हो विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु अरण्यमें, वृक्षके नीचे, या शून्यागारमें, आसन मारकर, शरीरको सीधाकर, सृतिको सामने रखकर बैठता है । वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते ही साँस लेता है । लम्बी साँस छोड़ते वक्त, ‘लम्बी साँस छोड़ता हूँ’—जानता है । लम्बी साँस लेते वक्त, ‘लम्बी साँस लेता हूँ’—जानता है । छोटी साँस छोड़ते, ‘छोटी साँस छोड़ता हूँ’—जानता है । छोटी साँस लेते ‘छोटी साँस लेता हूँ’—जानता है । सारी कायाको जानते (= अनुभव करते) हुये, साँस छोड़ना सीखता है । सारी कायाको जानते हुये साँस लेना सीखता है । कायाके संस्कार (= गति, क्रिया)को शांत करते साँस छोड़ना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते साँस लेना सीखता है । जैसे कि—भिक्षुओ ! एक चतुर खरादकार (= भ्रमकार) या खरादकारका अन्तेवासी लम्बे (फाट)को रंगते समय ‘लम्बा रंगता हूँ’—जानता है । छोटेको रंगते समय ‘छोटा रंगता हूँ’—जानता है । ऐसेही भिक्षुओ ! भिक्षु लम्बी साँस छोड़ते ०, लम्बी साँस लेते ०, छोटी साँस छोड़ते ०, छोटी साँस लेते ० जानता है । सारी

^१ कुरुके बारेमें देखो बुद्धचर्या पृष्ठ ११८ ।

^२ शरीरको उसके असल स्वरूप केश-नख-मल-मूत्र

आदि रूपमें देखनेवाला ‘काये कायानुपश्यी’ कहा जाता है ।

^३ सुःख, दुःख, न दुःख न सुख इन

तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओंको वैसा हो वैसा देखनेवाला ‘वेदनामें वेदानुपश्यी ० ।’

^४ यही

आनापान (= प्राणायाम) कहलाता है ।

कायाको जानते (= अनुभव करते) हुये साँस छोड़ना सीखता है, • साँस लेना • । काय-संस्कारको द्राव करते साँस छोड़ना सीखता है, • साँस लेना • । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है । कायाके याहरी भागमें • । कायाके भीतरी और याहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है । कायामें समुदय (= उत्पत्ति) धर्मको देखता विहरता है । कायामें व्यय (= व्यर्थ, विनाश) धर्मको देखता विहरता है । कायामें समुदय-व्यय (= उत्पत्ति-विनाश) धर्मको देखता विहरता है । 'काया है'—यह स्मृति, ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है । (मृणा आदिमें) ध-लक्ष हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (मैं, और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भी भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें काय बुद्धि रखते विहरता है ।

“ फिर भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुये 'जाता हूँ'—जानता है । घैठे हुये 'घैठा हूँ'—जानता है । सोये हुये 'सोया हूँ'—जानता है । जैसे जैसे उसको काया अवस्थित होती है, घैसेही उसे जानता है । इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है, कायाके याहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है । कायाके भीतरी और याहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है । कायामें समुदय-(= उत्पत्ति)-धर्म देखता विहरता है, • व्यय-(= विनाश) धर्म •, • समुदय-व्यय-धर्म • । • ।

“ और भिक्षुओ ! भिक्षु जानते (= अनुभव करते) हुये गमन-आगमन करता है । जानते हुये आलोकन=विलोकन करता है । • सिकोड़ना फँलाना • । संघाटी, पात्र, घोवरका धारण करता है । जानते हुये आसन, पान, खादन, आस्वादन, करता है । • पाखाना (= उधार), पेनाय (= परसाव), करता है । चलते, खड़े होते, घैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर करनेवाला होता है । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है । • ।

“ और भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर, केश-मल्लकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण देखता (= अनुभव करता) है—इस कायामें हैं—केश, रोम, नाख, दाँत, त्वक् (= चमड़ा), मांस, स्नायु, छस्त्रि, अस्थि (के भीतरकी) मज्जा, घृक्, हृदय (धलेजा), यकृत, क्लोमक, झीहा (= तिछी), कुम्फुस, आँत, पतली आँत (= अंत-गुण), उदरस्थ (धस्तुयें), पाखाना, पित्त, कफ, पीय, लोह, पसीना, मेद (= वर), आँसू, वसा (= चर्बी), छार, नारता-मल, छसिका, और मूत्र । जैसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाली, मीही (= घान), मूँग, उड़द, तिल, तण्डुलसे दोनों मुखमरी डेहरी (= मुबोली, पुडोली) हो, उसको आँखवाला पुरुष खोलकर देखे—यह शाली हैं, यह मीही हैं, यह मूँग हैं, यह उड़द हैं, यह तिल हैं, यह तंडुल हैं । इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेके ऊपर केश-मल्लकसे नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण देखता है—इस कायामें हैं • । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है । • ।

“ और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु इस कायाको (इसकी) स्थितिके अनुसार (इसकी) रचनाके अनुसार देखता है—इस कायामें हैं—पृथिवी घातु (= पृथिवी महाभूत), आप (= जल)-घातु, तेज (= अग्नि) घातु, वायु-घातु । जैसे कि भिक्षुओ ! दक्ष (= चतुर) गो-घातक या गो-घातकका अन्ते-वासी, गायको मारकर थोड़ी थोड़ी काटकर चौरस्तेपर बँटा हो । ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु इस कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है । • । इस प्रकार कायाके भीतरी भागकी • ।

१ यहाँ ईवां-य है । २ यही संप्रजन्य है । ३ भिक्षुओंकी दोहरी चादर । ४ प्रतिकूल-मनसिकार । ५ केहुनी आदि जोहोंमें स्थित तरल पदार्थ । ६ धातु-मनसिकार ।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे, फूले, नीले पद्म गये, पीप-मरे, (सूत)-शरीरको इमशानमें फेंकी देखे। (और उसे) वह इसी (अपनी) कायापर घटावै—यह भी काया इसी धर्म (= स्वभाव)-वाली, ऐसी ही होनेवाली, इससे न बच सकनेवाली है। इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ०।०।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु कौओंसे खाये जाते, चोल्होंसे खाये जाते, गिद्धोंसे खाये जाते, कुत्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंसे खाये जाते, इमशानमें फेंके (सूत)-शरीरको देखे। वह इसी (अपनी) कायापर घटावै—यह भी काया ०।०।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु माँस-लोहू-नसोंसे बँधे हड्डी-कंकालवाले शरीरको इमशानमें फेंका देखे ०।०।

“० माँस-रहित लोहू-रुगे, नसोंसे बँधे ०।०। ० माँस-रहित-रहित नसोंसे बँधे ०।०। ० घंधन-रहित हड्डियोंको दिग्ना-विदिशामें फेंकी देखे—कहीं हाथकी हड्डी है, ० पैरकी हड्डी ० ० अंगुलीकी हड्डी ०, ० उरुकी हड्डी ०, कमरकी हड्डी ०, ० पीठके काँटे ०, ० खोपड़ी ०, और इसी (अपनी) कायापर घटाये ०।०।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु श्रावके समान सफेद वर्णके हड्डीवाले शरीरको इमशानमें फेंका देखे ०।०। ० वर्षों-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाले ०।०। ० सदी चूर्ण होगई हड्डियोंवाले ०।०।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु वेदनाओंमें वेदानुपश्यी (हो) विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु सुख-वेदनाको अनुभव करते ‘सुख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ’—जानता है। दुःख-वेदनाको अनुभव करते ‘दुःख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ’—जानता है। अदुःख-असुख वेदनाको अनुभव करते ‘अदुःख-असुख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ’—जानता है। स-आमिप (= भोग-पदार्थ-सहित) सुख-वेदनाको अनुभव करते ०। निर-आमिप सुख-वेदना ०। स-आमिप दुःख-वेदना ०। निर-आमिप दुःख-वेदना ०। स-आमिप अदुःख-असुख-वेदना ०। निर-आमिप अदुःख-असुख-वेदना ०। इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ०।०।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तमें चिन्तानुपश्यी हो विहरता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु स-राग चित्तको ‘स-राग चित्त है’—जानता है। विराग (= राग-रहित) चित्तको ‘विराग चित्त है’—जानता है। स-द्वेष चित्तको ‘स-द्वेष चित्त है’—जानता है। वीत-द्वेष (= द्वेष-रहित) चित्तको ‘वीत-द्वेष चित्त है’—जानता है। स-मोह चित्तको ०। वीत-मोह चित्तको ०। संक्षिप्त चित्तको ०। विक्षिप्त चित्तको ०। महद्-गत (= महापरिमाण) चित्तको ०। अ-महद्-गत चित्तको ०। स-उत्तर ०। अन्-उत्तर (= उत्तम) ०। समाहित (= एकाम) ०। अ-समाहित ०। विसुक्त ०। अ-विसुक्त ०। इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ०।०।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी (हो) विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द (= कामुकता)को ‘मेरेमें भीतरी काम-च्छन्द विद्यमान है’—जानता है। अ-विद्यमान भीतरी काम-च्छन्दको ‘मेरेमें भीतरी काम-च्छन्द नहीं विद्यमान है’—जानता है। अन्-उत्पन्न काम-च्छन्दकी जैसे

१ इमशान।

२ बौद्ध (२) कायानुपश्यना समाप्त।

३ (२) वेदानुपश्यना।

४ (३) चिन्तानुपश्यना। ५ (४) धर्मानुपश्यना।

६ पाँच नीवरण—काम-च्छन्द, व्यापाद,

स्वानुद्वेद, औद्वेद-कौकुल, विचिकित्सा।

उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न हुए कामच्छन्दहा प्रहाण (= विनाश) होता है, उसे जानता है। जैसे विनष्ट कामच्छन्दहा भागो फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है। विद्यमान भीतरी व्यापाद् (= द्रोह)को—'मेरेमें भीतरी व्यापाद् विद्यमान है'—जानता है। अ-विद्यमान भीतरी व्यापाद्को—'मेरेमें भीतरी व्यापाद् नहीं विद्यमान है'—जानता है। जैसे अद्-उत्पन्न व्यापाद् उत्पन्न होता है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न व्यापाद् नष्ट होता है, उसे जानता है। जैसे विनष्ट व्यापाद् भागो फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है। विद्यमान भीतरी स्त्यान-सृद्ध (= धीन-मिद्ध = शरीर-मनको अलसता) ०।०।

० भीतरी औद्धत्य-कौटल्य (= उद्यम-कुत्रुद्यम = उद्वेग-रोध,) ०।०।

० भीतरी विचिकित्सा (= संशय) ०।०।

“इस प्रकार भीतर धर्मोंमें धर्मानुपदयी हो विहरता है। बाहर धर्मोंमें (भी) धर्मानुपदयी हो विहरता है। भीतर-बाहर ०। धर्मोंमें समुदय (= उत्पत्ति) धर्मका अनुपदयी (= अनुभव करनेवाला) हो विहरता है। ०। ०। व्यय (= विनाश)-धर्म ०। ०। उत्पत्ति-विनाश-धर्म ०। स्मृतिके प्रमाणके लिये ही, 'धर्म है'—यह स्मृति उसको परायण विद्यमान रहती है। यह (वृष्णा आदिमें) अ-लस हो विहरता है। लोकमें कुछ भी (मैं और मेरा) करके प्रदण नहीं करता। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी हो विहरता है।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान रक्ष्य धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी हो विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान रक्ष्य धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी हो विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु (अनुभव करता है)—'यह रूप है', 'यह रूपकी उत्पत्ति (= समुदय)', 'यह रूपका अस्त-गमन (= विनाश) है' ०। संज्ञा ०। ०। संस्कार ०। ०। विज्ञान ०। इस प्रकार सव्यात्म (= शरीरके भीतरी) धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी हो विहरता है। वहिर्वा (= शरीरके बाहरी) धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी ०। शरीरके भीतरी-बाहरी धर्मों (= वस्तुओं)में समुदय (= उत्पत्ति)—धर्मको अनुभव करता विहरता है। वस्तुओंमें विनाश (= व्यय)—धर्मको अनुभव करता विहरता है। वस्तुओंमें उत्पत्ति-विनाश-धर्मको अनुभव करता विहरता है। तिर्यक् ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये ही 'धर्म है'—यह स्मृति उसको परायण विद्यमान रहती है। यह अ-लस हो विहरता है। लोकमें कुछ भी नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान-स्वर्णोंमें धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता (= धर्म-अनुपदयी) विहरता है।

“और फिर भिक्षुओ ? भिक्षु छः आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरी), पाहा (= शरीरके बाहरी) आयतन धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु छः भीतरी बाहरी आयतन (-रूपी) धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षुको अनुभव करता है, स्पर्शको अनुभव करता है, और जो उन दोनों (= चक्षु और रूप) करके संयोजन उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अद्-उत्पन्न संयोजनकी

^१ रक्ष्य—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान।

^२ आयतन—चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण (= नासिक), जिह्वा (= रसना), काय (= त्वक्), मन। इनमें पहिले पाँच बाह्य-आयतन हैं, मन आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरका) आयतन है।

^३ संयोजन दस यह है—प्रतिषेध (= प्रतिदिशा), मान (= अभिमान), इष्टि (धारणा, मत), विचिकित्सा (= संशय), शील-व्रत-परामर्श (= शील और व्रतका सवाल), भव-राग (आवागमन-प्रेम), ईर्ष्या, मात्सर्य और अ-विद्या। संयोजनका शब्दार्थ बन्धन है।

उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रहाण (= विनाश) होता है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार प्रहीण (= विनष्ट) संयोजनकी भागे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे भी जानता है। श्रोत्रको अनुभव करता है; शब्दको अनुभव करता है ०। घ्राण (सूंघनेकी शक्ति, घ्राण-इंद्रिय)को अनुभव करता है। गंधको अनुभव करता है ०। जिह्वा ० र ०। ०। फाया (= त्वक्-इंद्रिय, ठंडा गर्म आदि जाननेकी शक्ति) ०, रूपदृश्य (= ठंडा गर्म आदि ०। ०। मनको अनुभव करता है। धर्म (= मनके विषय)को अनुभव करता है। दोनों (= मन और धर्म) करके जो 'संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता है। ०। इस प्रकार अघ्यात्म (= शरीरके भीतर) धर्मों (= पदार्थों)में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है, यहिर्धा (= शरीरके बाहर) ०, अघ्यात्म-यहिर्धा ०। धर्मोंमें उत्पत्ति-धर्मको ०, ० विनाश-धर्मको ०, ० उत्पत्ति-विनाश-धर्मको ०। सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले छः आयतन धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु सात 'योधि-अङ्ग धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! ० ? भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (= अघ्यात्म) स्मृति संयोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संयोधि-अङ्ग है'—अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी स्मृति संयोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संयोधि-अङ्ग नहीं है'—अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न स्मृति संयोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न स्मृति संयोधि अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है, उसे भी जानता है। ० भीतरी धर्म-विषय (= धर्म-अन्वेषण) संयोधि-अङ्ग ०। ०वीर्य ०। ० प्रीति ०। ० प्रश्रब्धि ०। ० समाधि ०। विद्यमान भीतरी उपेक्षा संयोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संयोधि-अङ्ग है'—अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संयोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संयोधि-अङ्ग नहीं है'—अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न उपेक्षा संयोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न उपेक्षा संयोधि-अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है, उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता; शरीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहर ०। ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात संयोधि-अङ्ग धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु चार 'आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करते विहरता है। कैसे ० ? भिक्षुओ ! 'यह दुःख है'—ठीक ठीक (= यथाभूत = जैसा है वैसा) अनुभव करता है। 'यह दुःखका समुदय (= कारण) है'—ठीक ठीक अनुभव करता है। 'यह दुःखका निरोध

१ संयोजन दश यह है—प्रतिष (= प्रतिदिक्षा), मान (= अभिमान), इष्टि (= धारणा, मत), विचिकित्सा (= संशय), शील-व्रत-परामर्श (= शील और व्रतका ख्याल), भव-राग (= आवागमन-प्रेम), ईर्ष्या, मात्सर्य और अ-विद्या। संयोजनका शब्दार्थ नष्टन है।

२ सात बोध्यङ्ग—स्मृति, धर्म-विषय (= धर्म-अन्वेषण), वीर्य (= उद्योग), प्रीति (= हर्ष), प्रश्रब्धि (= शांति), समाधि, उपेक्षा। संयोधि = योधि (= परम ज्ञान) प्राप्त करनेमें बड़ा परम सहायक है, इसलिये उन्हें योधि-अङ्ग कहा जाता है।

३ आर्य-सत्य चार है—दुःख, समुदय, निरोध, निरोध-नामिनी-प्रतिपद्।

(= विनाश) है—ठीक ठीक अनुभव करता है । 'यह दुःखके निरोधकी ओर छे जानेवाला मार्ग' (= दुःख-निरोध सामिनी-प्रतिपद्) है—ठीक ठीक अनुभव करता है ।

“इस प्रकार भीतरी धर्मोंमें धर्मानुपपत्ती हो विहरता है । • । अ-रूप हो विहरता है । लोकमें कितो (वस्तु)को भी (मैं और मेरा) परके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुजी ! भिक्षु चार आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्मानुपपत्ती हो विहरता है ।

“जो फोड़े भिक्षुजी ! इन चार स्मृति-प्रस्थानोंकी इस प्रकार सात वर्ष भाषना करे, उसको दो फलोंमें एक फल (अमृत) होगा चाहिये—इसी जन्ममें भाङ्गा (= अर्द्धस्व)का साक्षात्कार, या 'उपाधि शेष होनेपर अनागामी-भाव । रहने दो भिक्षुजी ! सात वर्ष, दो फोड़े इन चार स्मृति-प्रस्थानोंकी इस प्रकार छः वर्ष भाषना करे • । • पाँच वर्ष । चार वर्ष • । • तीन वर्ष • । • दो वर्ष • । • एक वर्ष • । • सात मास • । • छः मास • । • पाँच मास • । • चार मास • । • तीन मास • । • दो मास • । • एक मास • । • अर्द्ध मास • । • सप्ताह • ।

“भिक्षुजी ! 'यह जो चार स्मृति-प्रस्थान हैं; यह गरुड़के द्रोच-कष्टकी विमुक्तिके लिये, दुःख दीर्घमनस्यके अतिग्रमणके लिये, म्याप (= सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकामन मार्ग है ।' यह जो (मैंने) कहा, इसी कारणसे कहा ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन भिक्षुजोंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।”

१—इति मूलपरिधायवग्ग (१११)

११—चूल-सीहनाद-सुत्तन्त (१२।१)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् ध्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतघनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! यहाँ ही प्रथम श्रमण (= संन्यासी महात्मा) (है), यहाँ द्वितीय श्रमण, यहाँ तृतीय श्रमण, यहाँ चतुर्थ श्रमण है, दूसरे मत (= प्रवाद) श्रमणोंसे शून्य हैं।—इस प्रकार भिक्षुओ ! अच्छी तरहसे सिंहनाद (= सीहनाद) करो।

“हो सकता है भिक्षुओ ! अन्य तैर्थिक (= दूसरे मतवाले) यह कहें—‘आयुष्मानोंको क्या आश्वास = क्या पल है, जिससे कि तुम आयुष्मान् यह कहते हो—यहाँ ही श्रमण है, ०’। ऐसा कहनेवाले अन्य मतानुयायियोंको भिक्षुओ ! तुम ऐसा कहना—‘आयुसो ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार, अर्हत् सम्यक् संबुद्धने हमें चार धर्म (= यात) यतलाये हैं, जिनको हम अपने भीतर देखतेहुये ऐसा कहते हैं—‘यहाँ ही श्रमण है ०। फौनसे चार ?—आयुसो ! (१) हमारी शास्ता (= उपदेशक)में श्रद्धा (= प्रसाद) है, (२) धर्ममें श्रद्धा है, (३) शील (= सदाचार)में परिपूर्ण कारिता (= पूरा करनेवाला होना), (४) सहधर्मी गृहस्थ और प्रमजित हमारे प्रिय = मनाप हैं। आयुसो ! उन भगवान् ० सम्यक्-सम्बुद्धने हमें यह चार धर्म यतलाये हैं, जिनको हम अपने भीतर देखतेहुये ऐसा कहते हैं—यहाँ ही श्रमण ०।’

“हो सकता है, भिक्षुओ ! अन्य मतानुयायी यह कहें—‘आयुसो ! (१) जो हमारा शास्ता (= गुरु) है, (उस) शास्तामें हमारी भी श्रद्धा है, जो हमारा धर्म है, (उस) धर्ममें हमारी भी श्रद्धा है, (३) जो हमारे शील (= सदाचार) हैं, (उन) शीलोंमें हमारी भी परिपूर्णकारिता है। हमारे भी सहधर्मी गृहस्थ और प्रमजित प्रिय = मनाप हैं। आयुसो ! तुम्हारे और हमारेमें यहाँ क्या विशेष = नाना-करण = अधिष्पाय है ? ऐसा कहनेवाले अन्यमतानुयायियोंको भिक्षुओ ! तुम ऐसा कहना—‘आयुसो ! क्या (आप लोगोंकी) एकनिष्ठा है, या पृथग् (= अलग) निष्ठा ?’ ठीकसे उत्तर देनेपर भिक्षुओ ! अन्यमतवालम्बी यह उत्तर देंगे—‘एक निष्ठा है आयुसो ! पृथग् निष्ठा नहीं है।’ ‘आयुसो ! वह निष्ठा क्या सरागके सम्यन्धमें है, या वीतरागके सम्यन्धमें ?’ ठीकसे उत्तर देनेपर अन्यमतवालम्बी यह कहेंगे—‘वीतरागके सम्यन्धमें है वह निष्ठा, आयुसो ! सरागके सम्यन्धमें नहीं।’ ‘आयुसो ! वह निष्ठा क्या सद्देशके सम्यन्धमें है या वीतद्वेषके सम्यन्धमें ?’ ० ‘० वीतद्वेषके सम्यन्धमें ०।’ ० ‘समोहके सम्यन्ध में, या वीतमोहके ० ?’ ० ‘वीतमोहके सम्यन्धमें ०।’ ० ‘स-नृष्णके सम्यन्धमें, या वीत-नृष्णके ० ?’ ० ‘वीतनृष्णके सम्यन्धमें ०।’ ० ‘स-उपादान (= घटोरनेवाले)के सम्यन्धमें, या अनुपादानके ० ?’ ० ‘अनुपादानके

सम्यग्धर्मों ० ।' ० विदुसु (= ज्ञानी) ० या अ-विरदुके ० ।' ० ० विदुसुके सम्यग्धर्मों ० ।' ० अतुदुद = प्रतिविरदुके सम्यग्धर्मों या अन्-अतुदुद = अप्रतिविरदुके ० ० ।' ० ० अनतुदुद = अप्रतिविरदुके सम्यग्धर्मों ० ।' ० प्रपंचाराम = प्रपंचरतिके सम्यग्धर्मों या निप्रपंचारामके ० ।' ० ० निप्रपंचारामके सम्यग्धर्मों वह निष्ठा है आतुसो ! प्रपंचाराम = प्रपंचरतिके सम्यग्धर्मों नहीं ।

“मिथुओ ! दो प्रकारकी दृष्टियाँ (= धारणाएँ) हैं—भव (= संसार)-दृष्टि, विभव (= अ-संसार)दृष्टि । मिथुओ ! जो कोई भ्रमण ब्राह्मण भयदृष्टिमें लीन, भयदृष्टिको प्राप्त, भयदृष्टिमें तत्पर है; वह विभवदृष्टिसे विरदु है; और, मिथुओ ! जो भ्रमण ब्राह्मण विभवदृष्टिमें लीन, विभवदृष्टिको प्राप्त, विभवदृष्टिमें तत्पर है, वह भयदृष्टिसे विरदु है । मिथुओ ! जो भ्रमण ब्राह्मण इन दोनों दृष्टियोंके समुदय (= उत्पत्ति) अस्तागमन, आत्वाद्, आदिनय (= परिणाम) निस्तरण (= निकास) को यथार्थतया नहीं जानते, वह सराग (है), मद्देय, समोह, सत्कृष्णा, स-उपादान, अ-विदुसु (= अज्ञानी), अतुदुद = प्रतिविरदु, प्रपंचाराम प्रपंचरत, है; यह जाति, जरामरण, शोक-परिदेव (= कंदन)-दुःख-उपायालोसे नहीं छूटे है—यह मैं कहता हूँ । (और) मिथुओ ! जो भ्रमण ब्राह्मण इन दोनों दृष्टियोंके समुदय ०को यथार्थतया जानते हैं, यह धीतराग (है), धीतद्देय ० निप्रपंचरत है, यह जाति, जरामरण, ०से छूटे है—यह मैं कहता हूँ ।

“मिथुओ ! यह चार उपादान (= आग्रह, ग्रहण) हैं । कौनसे चार ?—(१) काम (= इन्द्रियभोग)-उपादान । (२) दृष्टि (= धारणा)-उपादान, (३) शील-ग्रत-उपादान; (४) आत्मवाद-उपादान ।

मिथुओ ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञावादी (= सारे उपादानोंके त्यागका मत रखनेवाले) कहतेहुये भी, यह ठीक तौरसे सारे उपादानोंके परिज्ञा (= परित्याग) को प्रज्ञापित नहीं करते । काम-उपादान की परिज्ञाको कहते हैं, (किन्तु) दृष्टि ०, शील-ग्रत ०, आत्मवाद-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापित करते । सो किस धारण ?—यह आप भ्रमण ब्राह्मण (उन) तीन पातों (= स्थानों)को ठीकसे नहीं जानते, इसीलिये यह भ्रमण ब्राह्मण (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञावादी कहते भी ०, आत्मवाद-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापन करते ।

“मिथुओ ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञा-वादी कहते भी ० । काम ०, (और) दृष्टि-उपादानकी परिज्ञाको प्रज्ञापते हैं, (किन्तु) शीलग्रत ०, (और) आत्मवाद-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापते । सो किस कारण ?— ० उन दो बातोंको ठीकसे नहीं जानते ० ।

“मिथुओ ! कोई कोई ० कहते भी ० । काम ०, दृष्टि ०, (और) शीलग्रत-उपादानकी परिज्ञा (= परित्याग)को प्रज्ञापते (= यतलाते) हैं, (किन्तु) आत्मवाद-उपादानकी परिज्ञा नहीं प्रज्ञापते । सो किस कारण ?— ० इस एक बातको ठीकसे नहीं जानते ० ।

“मिथुओ ! इस प्रकारके धर्मविनय (= मत) में जो शास्ताके सम्यग्धर्मों अद्दा है, वह सम्यग्गत (= ठीक स्थानमें) नहीं कही जाती, जो धर्ममें अद्दा ०; जो शीलमें परिपूर्ण-कारिता ०; जो सहधर्मियोंमें प्रिय-मनापता है, वह सम्यग्गत नहीं कही जाती । सो किस कारण ? क्योंकि यह ऐसे धर्म-विनय (= मत)के विषयमें है, (जो कि) दुराख्यात (= ठीकसे नहीं व्याख्यान किया गया) दुष्प्रवेदित (= ठीकसे न जाना गया), अ-नैयोगिक (= न पार करानेवाला), अन्-उपशम-संबर्तनिक (= शांतिको न प्राप्त करानेवाला), अ-सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित (= यथार्थज्ञानी द्वारा नहीं जाना गया) है ।

“मिथुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञावादी कहतेहुये,

ठीक तौरसे सभी उपादानोंकी परिशाको प्रज्ञापते हैं—काम-उपादान ०, दृष्टि ०, शीलप्रत ०, (और) आत्मवाद (= आत्मा कोई नित्यवस्तु है, यह सिद्धान्त)-उपादानकी परिशाको प्रज्ञापते हैं । भिक्षुओ ! ऐसे धर्ममें जो शास्ताके सम्यन्धमें श्रद्धा है, वह सम्यग्गत (= ठीक स्थानमें) कही जाती है; ० ० । सो किस हेतु ?—क्योंकि यह ऐसे धर्मके विषयमें है, (जो कि) सु-आख्यात, सुप्रवेदित, नैर्वाणिक, उपशम-संघर्तनिक (और) सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित है ।

“भिक्षुओ ! यह चार उपादान किस निदान (= कारण)वाले = किस समुदयवाले, किस जातिवाले = किस प्रभव (= उत्पत्ति)वाले हैं ?—यह चारों उपादान तृष्णा-निदानवाले, तृष्णा-समुदयवाले, तृष्णा-जातिवाले, (और) तृष्णा-प्रभववाले हैं ।

“भिक्षुओ ! तृष्णा किस निदानवाली है, ० ?—वेदना-निदानवाली ० ।

“ ० वेदना किस निदानवाली, ० ?—स्पर्श-निदानवाली ० ।

“ ० स्पर्श किस निदानवाला, ० ?—पञ्चायतन'-निदानवाला ० ।

“ ० पञ्चायतन किस निदानवाला, ० ?—नाम-रूप-निदानवाला ० ।

“ ० नामरूप किस निदानवाला, ० ?—विज्ञान-निदानवाला ० ।

“ ० विज्ञान किस निदानवाला, ० ?—संस्कार-निदानवाला ० ।

“ ० संस्कार किस निदानवाले, ० ?—अविद्या-निदानवाले ० ।

“जय भिक्षुओ ! भिक्षुको अविद्या नष्ट हो जाती है, और विद्या उत्पन्न हो जाती है; अविद्या के विरागसे (तथा) विद्याकी उत्पत्तिसे न काम-उपादान पकड़ा (= उपात्त) जाता है, न दृष्टि-उपादान, ० न आत्मवाद-उपादान पकड़ा जाता है; उपादान (= पकड़ना) न करनेसे भयभीत नहीं होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त हो जाता है । ‘जन्म क्षीण हो गया, महाचर्यवास पूरा हो गया, करना या सो कर लिया, और अब यहाँ कुछ (करने को) नहीं है’—यह जान लेता है ।”

भगवान्ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१२—महासीहनाद-सुचन्त (११२२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् वैशालीमें अचरपुर-वन-स्तंभमें विहार करते थे ।

उस वक्त सुनकलत्त लिच्छवियुक्तों द्वारा धर्मको छोड़कर चले गये भोवाही समय हुआ । यह वैशालीमें परिपद्में इस प्रकार कहता था—“धम्म गौतमके पास आर्य-ज्ञान-दर्शन पराकाष्ठता, उत्तरमनुष्यधर्म (= दिव्य-शक्ति) नहीं है । विमर्ष (= चिन्तन) में सोचे, अपने प्रति भासे जाने, तर्कसे प्राप्त धर्मको (ही) धम्म गौतम उपदेशता है । जिस (मनुष्य) के लिये यह उपदेशता है, वह अपने दुःख-क्षयको प्राप्त होता है ।”

तब आयुष्मान् सारिपुत्र पूर्णतः समय पहिन कर पात्र-चोचर (= निज्ञापत्र, वस्त्र) वैशालीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । आयुष्मान् सारिपुत्रने सुनकरत्त (= सुनकर) लिच्छवियुक्तों वैशालीमें परिपद्के वीचमें यह वचन बोलते सुना—“धम्म गौतमके पास ० (= दिव्य शक्ति) नहीं ० ।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र वैशालीमें विद्वहार करके, भोजनके पदधार भिक्षावसे निवृत्त हो, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिनन्दनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर आ.सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा—

“गन्ते ! हालहीमें इस धर्मको छोड़कर गया हुआ, सुनकरत्त लिच्छवियुक्त, वैशाली परिपद्के वीचमें यह वचन बोल रहा है—‘धम्म गौतमके पास ० (दिव्य शक्ति) नहीं है ० ।

१—“सारिपुत्र ! सुनकलत्त मोघ-पुरुष (= फूटलका आदमी) क्रीधी है, क्रीधने ही उस यह वचन कहा होगा । सारिपुत्र ! निन्दा करनेके क्यालसे (बोलते हुये) भी सुनकलत्त मोघपुरुष तथ्यागतकी प्रशंसा ही करी । सारिपुत्र ! यह तथ्यागतकी प्रशंसा ही है, जो कोई पैसा कहे—जिसके लिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख क्षयको प्राप्त होता है ।’ सारिपुत्र ! सुनकलत्त मोघपुरुषका यह भी सुझमें धर्म-सम्यग् नही—“वह भगवान् अर्हत् ०” सुद्ध भगवान् हैं ।’ सारिपुत्र ! सुनकलत्त मोघपुरुषका यह भी ० नहीं—‘इस प्रकार यह भगवान् अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंक अनुभव करते हैं—एक होकर अनेक हो जाते हैं ०’ । कायासे मण्डलोक पर्यन्तको अपने धर्ममें क लेते हैं ।’ सारिपुत्र ० !—‘वह भगवान् अमानुष विशुद्ध दिव्य श्रोत्रोंसे उच्च प्रकारके शब्दोंक सुनते हैं ०’ । सारिपुत्र ० !—‘वह भगवान् दूसरे सार्वों-दूसरे व्यक्तियोंके चित्तोंको (अपने चित्तसे देखकर जान लेते हैं—०’ अविमुक्त चित्त होनेपर ‘अविमुक्त चित्त है’—जान लेते हैं ।’

२—‘सारिपुत्र ! तथ्यागतके यह दत्त तथ्यागत-बल है, जिसको प्राप्तकर तथ्यागत उप

१ देखो पृष्ठ २४ ।

२ देखो पृष्ठ २६ ।

(= आर्यभ) स्थानको पाते हैं, परिपद्में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र (= धर्मचक्र) को चलाते हैं, कौनसे दस ?—(१) सारिपुत्र ! तथागत स्थानको स्थानके तौरपर, और अ-स्थानको अ-स्थानके तौरपर, यथार्थतया जानते हैं । जो कि सारिपुत्र ! तथागत स्थानको जानते हैं, यह भी तथागत के लिये तथागत-यल है, जिस यलको प्राप्त कर ० ब्रह्मचक्र चलाते हैं ।

“(२) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अतीत, भविष्य और वर्तमानके किये कर्मोंके विपाकको स्थान, और हेतुपूर्वक ठीकसे जानते हैं ० । ब्रह्मचक्र चलाते हैं ।

“(३) और फिर सारिपुत्र ! तथागत सर्वत्रगामिनी प्रतिपद् (= मार्ग, ज्ञान) को ठीकसे जानते हैं ० । ब्रह्म ० ।

“(४) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अनेक धातु (= ब्रह्माण्ड) नाना धातुवाले लोकोंको ठीकसे जानते हैं ० । ब्रह्म ० ।

“(५) ० नाना अधिमुक्ति (= स्वभाव)वाले सत्तों (= प्राणियों)को ठीकसे जानते हैं ० । ० ।

“(६) ० दूसरे सत्तों = दूसरे पुद्गलोंकी इन्द्रियोंके परत्व-अपरत्व (= प्रयत्नता दुर्बलता)को ० । ० ।

“(७) ० ध्यान, विमोक्ष,^१ समाधि, समाप्ति,^२ के संक्लेश (= मल), व्यवदान (= निर्मूल-करण), उत्थान, को ० । ० ।

“(८) ० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासको याद करते हैं ०^३ इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण कर सकते हैं ० ।

“(९) ० अमानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे ०^४ प्राणियोंको उत्पन्न होते मरते ०^५ स्वर्गलोक को प्राप्त हुये हैं । ०

“(१०) और फिर सारिपुत्र ! आत्त्यों (= चित्तमलों) के क्षयसे आत्म-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी जन्ममें साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरते हैं । जो कि सारिपुत्र ! तथागत आत्त्योंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरते हैं; यह भी तथागतके लिये तथागत-यल है, जिस यलको प्राप्त कर तथागत उच्च स्थानको पाते हैं, (और) परिपद्में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र चलाते हैं ।

“सारिपुत्र ! तथागतके यह दस तथागत-यल हैं, जिन यलोंको प्राप्त कर ० ब्रह्म चक्र चलाते हैं ।

“सारिपुत्र ! ऐसे जाननेवाले, ऐसे देखनेवाले मुझे जो कहे—‘श्रमण गौतमके पास ० उत्तर-मनुष्य-धर्म नहीं है ० । तर्कसे प्राप्त धर्मको श्रमण गौतम उपदेशता’ है । सारिपुत्र ! यदि वह उस वचनको न छोड़े, उस चित्त (= ब्याल)को न छोड़े, उस दृष्टिको विसर्जित न करे, तो नर्कमें डाला जैसा होगा । जैसे सारिपुत्र ! क्षील-सम्पन्न (= सदाचारयुक्त), समाधि-सम्पन्न, प्रज्ञा-सम्पन्न, भिक्षु इसी जन्ममें आज्ञा (= मोक्ष) को पाये, वैसेही इस सम्पद्को भी मैं सारिपुत्र ! कहता हूँ, कि यदि (वह) उस वचनको न छोड़े ० नर्कमें डाला जैसा होगा ।

३—“सारिपुत्र ! यह चार तथागतके वैशारथ्य हैं, जिन वैशारथ्यों (= विशारदपन) को

^१ विमोक्ष आठ हैं, देखो शब्दानुक्रमणी ।

^२ एक प्रकारका ध्यान ।

^३ देखो पृ० १५ ।

^४ देखो पृष्ठ ४४ ।

प्राप्त कर लयागत • परिपक्वमें विह्वल हो जाते हैं • । कौनसे चार ?—(१) 'अच्छेको प्राप्त कर लयागत कर लेना' के जैसे हल भयो (पाठों) को वही योंच किया, सो उनके विषयमें कोई अज्ञान, अज्ञान, देव, मार, मत्ता या लोभमें कोई (मारना) धर्माभ्यास 'पूज न की'—ऐसा कोई कारण नहीं होता । मारिपुत्र ! जैसे किसी कारणको न देना ही दोषको प्राप्त हो, अज्ञानी प्राप्त हो, वैसासाधको प्राप्त हो, विद्वाना हैं । (२) 'अच्छेको भीषणकर (= धरुं) कर लेना' के जैसे हल भ्यास (= विना-यों) हीन नहीं हुये, सो उनके विषयमें कोई अज्ञान • धर्माभ्यास 'पूज न की'—ऐसा कोई कारण • विद्वाना हैं । (३) 'जो अज्ञान-यत्ना (= विना-यत्ना) करते गये हैं, उन्हें सेवन करतेसे वह अज्ञान (= विना) नहीं कर गइने' • यहाँ उनके विषयमें कोई अज्ञान • धर्माभ्यास 'पूज न की'—ऐसा कोई कारण • विद्वाना हैं । (४) 'जिन मनुष्योंके लिये धर्म उपदेश किया, वह ऐसा करनेवालों को अज्ञान प्रकार दुःख-भयभीती और नहीं ले जाता—दुःखके विषयमें कोई अज्ञान • धर्माभ्यास 'पूज न की'—ऐसा कोई कारण मारिपुत्र ! नहीं देलगा । • विद्वाना हैं ।

मारिपुत्र ! यह चार लक्षणोंके वैसास्य हैं • जिन वैसास्योंको प्राप्त कर • लयागत परिपक्वमें विह्वल हो जाते हैं, मनुष्यक बनते हैं ।

"मारिपुत्र ! ऐसा अज्ञानेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे जो बड़े—'अज्ञान मीमांस • ज्ञान योग । जैसे मारिपुत्र ! नीति सत्यम् • • ।

४—"मारिपुत्र ! यह आठ परिपक्व (= लयागत) हैं । कौनसी भाव ?—(१) शत्रिय-परिपक्व, (२) माया-परिपक्व, (३) मूढपति (= वैश्य)-परिपक्व, (४) अज्ञान-परिपक्व, (५) मानुष-दारा-जिक-परिपक्व, (६) प्रायश्चित्त-परिपक्व, (७) धार-परिपक्व, (८) मनु-परिपक्व । मारिपुत्र ! यह आठ परिपक्व हैं । मारिपुत्र ! इन चार वैसास्योंको प्राप्तकर लयागत इन आठ परिपक्वमें जाते हैं, अज्ञान बनते हैं । जानता हूँ, मारिपुत्र ! मैं लोभमान शत्रिय-परिपक्वमें जानेको भीर यहाँ पर भी, पहिले भाषण किये हीन, पहिले अपने ज्ञान साधनकार (होता है) । मारिपुत्र ! ऐसी कोई बात देखनेका कारण नहीं पाता, कि यहाँ मुझे भय या उपशब्द हो । दोषको प्राप्त हो अज्ञानको प्राप्त हो, वैसास्यको प्राप्त हो, मैं विदार करता हूँ । जानता हूँ मारिपुत्र ! मैं अनेक सन मनुष्य-परिपक्वमें जानेको • । • मूढपति-परिपक्वमें • • । • अज्ञान • • । • मनुष्यकी परिपक्वमें • • ।

"मारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे • • ।

५—"मारिपुत्र ! यह चार योनिषीं हैं । कौनसी चार ?—(१) अज्ञान योनि, (२) जरायु योनि, (३) संदेह योनि, (४) औपपातिक योनि । क्या है मारिपुत्र ! अज्ञान-योनि ?—मारिपुत्र ! जो प्राणी अच्छेके कोराको फोड़ कर उत्पन्न होते हैं, यह मारिपुत्र ! अज्ञान-योनि कही जाती है । क्या है मारिपुत्र ! जरायु-योनि ?—मारिपुत्र ! जो प्राणी पत्तिकाएँ (= जरायु) को फोड़कर उत्पन्न होते हैं • । क्या है मारिपुत्र ! संदेह-योनि ?—मारिपुत्र ! जो प्राणी सत्ता गच्छोंमें उत्पन्न होते हैं, सत्ते सुदमें उत्पन्न होते हैं, सत्ते कुलभाव (= दाल) में •, चन्द्रनिका (गच्छे) में, या भोलगिष्ठ (= मच्छी) में उत्पन्न होते हैं • । क्या है मारिपुत्र ! औपपातिक-योनि ?—मारिपुत्र ! देवता, मरकके जीव, कोई कोई मनुष्य और कोई कोई विनिपातिक (= गोपे मिलनेवाले) ; यह मारिपुत्र ! औपपातिक-योनि कही जाती है ।

१ देखो पृष्ठ ४४ । २ देखो पृष्ठ ४४ । ३ देव समुदायी के नाम । ४ देखो पृष्ठ ४४ ।

“सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले ०^१ ।

६—“सारिपुत्र ! यह पाँच गतियाँ हैं । कौनसी पाँच—(१) नरक, (२) तिर्यग् (= पशु पक्षी आदि) योनि, (३) प्रेत्य-विषय (= प्रेत), (४) मनुष्य, (५) देवता । सारिपुत्र ! मैं नरकको जानता हूँ, नरकगामी मार्गको = निरपगामिनी प्रतिपदको भी जैसे (मार्गपर) आरूढ़ हो काया छोड़नेपर, मरनेके अनन्तर (प्राणी) अपाय = दुर्गति = विनिपात नरकमें उत्पन्न होते हैं, उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं तिर्यग्-योनिको जानता हूँ, तिर्यग् योनिगामी मार्ग ० उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं प्रेत्य-विषयको जानता हूँ, प्रेत्य-विषयगामी मार्ग ० उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं मनुष्यको जानता हूँ ० । ० । ० देवोंको जानता हूँ, देवलोकगामी मार्गको = देवलोकगामिनी प्रतिपदको भी, जैसे मार्गपर आरूढ़ हो काया छोड़नेपर मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं, उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं निर्वाणको जानता हूँ, निर्वाणगामी मार्गको = निर्वाणगामिनी प्रतिपदको, जैसे मार्गपर आरूढ़ हो आत्माके क्षय, चित्तकी विमुक्तिकी इसी शरीरमें जान कर साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता है; उसे भी जानता हूँ ।

(क) “सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्ति (= पुद्गल) को इस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हूँ; कि यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, उस मार्गपर आरूढ़ हो, काया छोड़नेपर मरनेके बाद जैसे अपाय = दुर्गति = विनिपात नरकमें उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे, उसे काया छोड़, मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हो अत्यन्त दुःखमय, तीव्र कटु वेदना (= यातना) को अनुभव करते देखता हूँ । जैसे कि सारिपुत्र ! पुरुष-भर (= पोरिता) से अधिक ऊँचा लौ-यिन्ना, धूम्रदिना, अंगारोंका ढेर हो । (कोई) घाम (= धूप)में तप्त घामसे पीड़ित, थका, प्यासा पुरुष एकायन मार्गसे उसी अंगारका ध्यान करके आये । उसको (कोई) भौंखवाला पुरुष देखकर यह कहे—‘यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, ऐसे मार्गपर आरूढ़ हो, इन्हीं अंगारोंमें पहुँचेगा’ । फिर दूसरे समय उसे अंगारोंमें गिरकर अत्यन्त दुःख-मय ० वेदनाको अनुभव करते देखे; ऐसेही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हूँ ० । ० अनुभव करते देखता हूँ ।

(ख) “सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है ०^२ मरनेके बाद तिर्यग्-योनिमें उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय अमानुष ०^३ देखता हूँ । जैसे कि सारिपुत्र ! पुरुष-भरसे अधिक ऊँचा ० । ० अनुभव करते देखता हूँ ।

(ग) “सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ०^४ मरनेके बाद प्रेत्यविषयमें उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय अमानुष ०^५ दिव्य चक्षुसे, उसे काया छोड़ मरनेके बाद प्रेत्य-विषयमें उत्पन्न हो दुःखमय तीव्र, कटु वेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे कि सारिपुत्र ! (किसी) विषम (= प्रतिकूल) भूमिमें उत्पन्न पत्र = पलाश से कृश कयरी छाया (= घनी छाया नहीं) वाला वृक्ष हो । तब कोई घाम में तप्त ० पुरुष एकायन मार्ग (= एक मात्र मार्ग) से उसी वृक्षका ध्यान करके आये । उसको (कोई) भौंखवाला पुरुष देखकर यह कहे—‘यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, ऐसे मार्गपर आरूढ़ हो (यदि) इसी वृक्षके पास आयेगा’ । फिर दूसरे समय (उसे) उस वृक्षकी छायामें बैठे या छेदे दुःखमय वेदना अनुभव करते देखे । ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ ।

(घ) "सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ०^१ मनुष्यों में उत्पन्न होगा । ० अमानुष ० दिव्य चक्षुसे ०^१ उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! (किसी) सम (= अनुकूल) भूमिमें उत्पन्न बहुत पत्र = पलाशपुष्प घनी छायावाला वृक्ष हो । तब धाममें तप्त ० पुरुष एकायन मार्गसे उसी वृक्षका ख्याल करके आये ०^१ । फिर दूसरे समय उस वृक्षकी छायामें बैठे या लेटे बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते देखे । ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ ।

(ङ) "सारिपुत्र ०, ०^१ सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा । ० अमानुष ० दिव्य-चक्षुसे ० उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! एक प्रासाद हो, जिसमें लिपायुता शात (= निवात), कपाटयुक्त, जंगलेयन्द कूटागार (= ऊपरी तलका मकान) हो; उसमें बैलके चमड़ेके पिछौनेवाला, पटिक (= गलीचे) पटलिक पिछौनेवाला पलंग हो, जिसपर उत्तरच्छद (ऊपरसे ढाँकनेकी चदर) सहित कादल्लिमृग (= समूरी चर्म) का श्रेष्ठ मल्लरग (= लिहाफ) हो, (तिरहाने, पैरदाने) दोनों ओर लाल तकिये हों । तब कोई धाममें तप्त ० पुरुष एकायन मार्गसे उसी प्रासादका ख्याल करके आये । उसको कोई आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे—' ० यह इसी प्रासादके पास आयेगा । ' फिर दूसरे समय (उसे) उसी प्रासादमें, उसी कूटागारमें, उसी पलंगपर बैठकर या लेटकर एकान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखे । ऐसेही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको ०, ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ ।

(च) "सारिपुत्र ! ०, ०^१ आस्रवोंके क्षय = चित्तकी विमुक्ति प्रशाकी विमुक्तिको इसी शरीर में जानकर साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरेगा । फिर दूसरे समय उसे आस्रवोंके क्षय चित्तकी विमुक्ति प्रशाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहरेते हुये देखता हूँ, एकान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! (कोई) स्वच्छ जलवाली, शीतल जलवाली, सुन्दर जलवाली, सफेद सुन्दर घाटवाली, रमणीय पुष्करिणी हो, उसके तीरपर करीयमें घन रण्ड हो । तब कोई धाममें तप्त ० पुरुष ० उसी पुष्करिणीका ख्याल करके आये । ० । फिर दूसरे समय उसे उस पुष्करिणीमें प्रविष्ट हो स्नानकर, पानकर, सारी पीडा-भकावटको दूर कर, निकल कर, उसी घन रण्डमें बैठे या लेटे नितान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखे । ऐसेही सारिपुत्र । ० ० ।

"सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले ०^१ ।

०—"सारिपुत्र ! मैं चतुरंग (= चार अंगों) से पुष्प ग्रह-चर्यका पालन करना जानता हूँ—(१) तपस्त्रियोंमें मैं परम तपस्वी होता था; (२) रक्षाचारियोंमें मैं परम रक्षाचारी (= राजा) होता था; (३) जुगुप्सुओं (= भुक्तुओं) में मैं परम जुगुप्सु (= अनुकम्पा रखनेवाला) होता था; (४) प्रविशियों (= एकान्तनेत्रियों, विवेककर्ताओं) में मैं परम विविकृत था ।

(१) यहाँ सारिपुत्र ! मेरी यद तपस्त्रियता (= तपस्त्रियों) थी—मैं अ-खेलक (= मग्न) था, मुद्राधार (= सरसंग), दस्ताऽपलेपन (= हाथ-बन्दा), नपुहिमादन्तिक (= सुलाई मिश्राका स्वाामी), न-निष्ठ-भदन्तिक (= ट्ठरिये कह, ही गई मिश्राका स्वाामी) था; न अभिहट (= अपने लिये की गई मिश्रा) को, न (अपने) उद्देशसे किये गयेको (और) न निमंत्रणको

^१ देखो पृष्ठ ५७ । ^२ देखो पृष्ठ ५७ । ^३ देखो पृष्ठ ५७ । ^४ देखो पृष्ठ ५५ ।

खाता था; न दृग्भी (= घड़े) के मुखसे ग्रहण करता था, न खलोपी (= धरती) के मुखसे ०, न (दो) पटरोंके बीचसे ०, न (दो) ढँकोंके बीचसे ०, न गुत्तलोंके बीचसे ०, न दो भोजन करने वालोंका (०) न गर्मिणीका (०), न (दूध) पिलातीका (०), न अन्य पुरुषके पास गईका (०) न तकिची (= चंदावाले)में (०), (यहाँसे) जहाँ (कि) कुत्ता खड़ा हो; न (यहाँ) जहाँ (कि) भखी भगभना रही हो; न मछली, न मांस, न सुरा (= अर्क उतारी शराप), न मेरय (= कर्षी शराप), न गुपोदक (= चावलकी शराप ?) पीता था; सो में एकआगारिक (= एकही घरमें भिक्षा करनेवाला) होता था; या एक कवल (भर) खानेवाला होता था; या द्वि-आगारिक दो (घार) आहार करनेवाला होता था; या दो कवल खानेवाला होता था, (०) सप्त-आगारिक (= सात घरोंसे भिक्षा लेनेवाला) होता था, या सात कवल खानेवाला; एक कलजी (= दही) भर भोजनसे भी गुजारा करता था; दो कलजी ०; (०) ; सात कलजी ०; एकाहिक (= एक दिनमें एक घार) आहार करता था; द्वाहिक (= दो दिन में एकघार) आहार करता था; सप्ताहिक आहार करता था; इस प्रकार अर्धमासिक घारी घारीसे भोजन ग्रहण करता विहरता था; शाकाहारी था, सँवाभोजी भी था; नीवार (= तिन्नी) भक्षी भी था; दहुल (= कोदो ?) भक्षी था, घट (= एक वृण) भक्षी था; फण (= खेतमें छुटे हुये अनाजके दानोंका)-भक्षी था; आचाम (= माँड)-भक्षी था; पिण्याक (= खलो)-भक्षी था; तृण-भक्षी था; गोघर-भक्षी था; वनमूल फलाहारसे गुजारा करता था, (जमीन पर) गिरे फलोंका खानेवाला था; सनके यख धारण करता था, श्मशान (=यख) भी धारण करता था; मुद्देके कपड़ेको धारता था; पांसुकूल (= फेंके कपड़े) भी धारता था; तिरिट (= एक छाल) भी धारता था; अजिन (= शृगचर्म) भी धारता था; अजिनक्षिप (= मृगचर्म खंड) भी धारता था; कुदाघोरको भी धारता था, यत्कल घोर भी धारता था; (काष्ठ-) फलक-घोर भी धारता था, केश-कम्वल भी ०; याल-कम्वल भी ०; उल्क-पक्षको भी ०; केश-दाड़ी नोचनेवाला था, केश-दाड़ी नोचनेके व्यापारमें लग्न होते उष्वट्टिक (= उड़े-सरी) भी था; आसन-त्यागी धन उकड़ूँ बैठनेवाला भी था; उकड़ूँ बैठनेके व्यापारमें लग्न हो काँटे पर सोनेवाला भी था; कंटकके प्रश्रय (= खाट) पर शय्या करता था, शामको जल शयनके व्यापारमें लग्न होता था।—ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सन्तापनके व्यापारमें लग्न हो विहरता था, सारिपुत्र ! यह मेरी तपस्विता (= तपश्चर्या) थी।

(२) “यहाँ सारिपुत्र ! यह मेरा रक्षाचार था।—पपड़ी पड़े अनेक पर्पके मँलको शरीरमें संचित किये रहता था; सारिपुत्र ! जैसे पपड़ी पदा अनेक वर्षोंका तिन्दुका फाट हो, इसी प्रकार सारिपुत्र ! पपड़ी पड़े ०। घैसा होते (भी) मुझे यह न होता था—अहोयत ! इस अपने मँलको अपने हाथसे परिमार्जित करूँ, या दूसरे मेरे इस मँलको (अपने) हाथसे परिमार्जित करें—मुझसे यह भी सारिपुत्र ! न होता था। यह सारिपुत्र ! मेरा रक्षाचार था।

(३) “यहाँ सारिपुत्र ! यह मेरी शृगुप्सा (= अनुकम्पा) थी,—मैं सारिपुत्र ! (प्राणियोंकी) याद करते जाता था, याद करते आता था; जलके विन्दु तर्पमें मुझे दया यनी रहती थी—विपस (स्थानमें) स्थित क्षुद्र प्राणियोंको कहीं भार न दूँ। यह सारिपुत्र ! मेरी अनुकम्पा थी।

(४) “यहाँ, सारिपुत्र ! यह मेरा प्रवियेक (= एकान्त सेवन) था। मैं सारिपुत्र ! किसी अरण्य-स्थानमें प्रवेश कर विहरता था। जय में (किसी) गोपालक (= ग्वाले)को या पशु-पालकको, या तृणहारक (= घसियारे)को, या काष्ठहारक (= लकड़हारे)को, या वनकर्मिक (= वनमें काम करनेवाले)को देवता; तो (एक) वनसे (दूसरे) वनमें, गहनसे गहनको, निम्न (= खड्ड)से निम्नको, स्वल्पसे तो किस कारण ?—‘यह

मुझे न देखें, और मैं उन्हें न देखूँ। जैसे सारिपुत्र ! आरण्यक मृग मनुष्यको देखकर वनसे वनको ० चला जाता है; ऐसे ही सारिपुत्र ! जय मैं (किसी) गोपालकको ०। यह सारिपुत्र ! मेरा प्रविवेक था।

“सो मैं सारिपुत्र ! छिपकर (= चतुर्गुण्ठित) उन गोष्ठोंमें जाता था, जिससे गाँव और गोपाल चले गये होते। जाकर जो वह तरुण (= यहूत छोटे) दूध पीनेवाले बछड़ोंके गोदर होते उन्हें खाता; यहाँ तक कि सारिपुत्र ! मुझे अपना ही मूत्र-करीप (= मल) भी त्याज्य न होता; अपने ही मूत्र-करीपका आहार करता। यह सारिपुत्र ! मेरा विकट भोजन था।

“सो मैं सारिपुत्र ! एक भीषण वन-खण्डमें प्रवेश कर विहरता था। सारिपुत्र ! उस भीषण वन-खण्डकी भीषणता यह थी; कि जो कोई अ-वीतराग (पुरुष) उस वन-खण्ड में प्रवेश करता, (उसके) रोम बहुत अधिक खड़े हो जाते थे। सो मैं सारिपुत्र ! हेमन्तकी हिमपात समय वाली अन्तराष्टक रातोंमें रात भर चौड़ेमें विहरता था, (और) दिनको वनखण्डमें। ग्रीष्मके अन्तिम मासमें दिनको चौड़ेमें विहरता और रातको वनखण्डमें। (उस समय) सारिपुत्र ! अधुत पूर्व यह अद्भुत गाथा मुझे प्रतिभासित हुई—

“अकेला भीषण वनमें (ग्रीष्म)-न्तस (और) शीत-पीडित वह नग्न आगके-पास-न-बैठा, पृषणा (= इच्छाओं)से दूर मुनि ।”

“सो मैं सारिपुत्र ! मुर्देकी हड्डियोंका सिरहाना बना श्मशानमें शयन करता था। (उस समय) सारिपुत्र ! गोमण्डल (= चरवाहे) पास आकर (मेरे ऊपर) धुक्ते भी थे, मूतते भी थे, धूल भी फेंकते थे, कर्ण-छिद्रोंमें सोंक भी करते थे, (तो भी) सारिपुत्र ! उनके विषयमें मुझे कोई घुरा भाव उत्पन्न होता नहीं मालूम होता। यह सारिपुत्र ! मेरा उपेक्षा-विहार था।

८—“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ‘आहारसे शुद्धि होती है’—इस वाद (= मत) वाले इस प्रकाशकी दृष्टिवाले होते हैं। ‘मैं बेरसे गुजारा करूँगा’—कह, वह बेरको खाते हैं, बेर-पूर्ण खाते हैं, बेरके शर्यतको पीते हैं; अनेक प्रकारके बेरसे वने भोजनको खाते हैं। (एक समय) मैं भी सारिपुत्र ! एक बेरके बराबर आहारको ही जानता था। शायद सारिपुत्र ! तुम्हारे मतमें हो—‘उस समय बेर पका होता होगा’। सारिपुत्र ! ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये। उस समय भी बेर इतना ही पका होता था, जितना कि आजकल। सो सारिपुत्र ! एक बेर (भर) आहार करनेसे मेरा शरीर अत्यन्त कृमि हो गया। उस अल्पाहारतासे वैसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये थे, जैसे आसीतिक (= अस्सी वर्षके बूढ़े)के पोर (= पर्व)या काल (= पृष्ठ)के पर्व। ० जैसे ऊँटका पाँव, वैसे मेरे कूब्जे हो गये थे, ० जैसे बटनायली (= रस्सीकी पेंडन) वैसे ही उन्नत-अवनत मेरे पीठकी (हड्डीवाले) काँटे हो गये थे। ० जैसे पुरानी घालामें कढ़ियाँ अवलग्न-विलग्न (= जिसकी) होती हैं, वैसे ही मेरी पसलियाँ हो गईं। ० जैसे गहरे क्यूँ (= उद्वपान)में (क्यूँकी) गहराईके कारण आकाशिक (= तारे) दिग्गर्ह पड़ते हैं, वैसे ही अक्षि-क्यूँ (= आँखके गढ़हों)में नीचे घँस जानेके कारण आँखकी पुतलियाँ दिग्गर्ह पड़ती थीं। ० जैसे सारिपुत्र ! कथा ही तोड़ा कड़वा बलाय (= शौका) धूप हवासे सम्पुटित (= चिबुक) हो जाता है, मुझाँ जाता है, ऐसे ही मेरे शिरका चमड़ा हो गया था। ० जय मैं सारिपुत्र ! पेटके चमड़ेको पकड़ता तो पीठके फाँटको ही पकड़ लेता था; घृष्टकंठको पकड़ते वक्त पेटके चमड़ेको ही पकड़ लेता था। मेरे पेटका चमड़ा

१ मापके अन्तकी चार और फायनके आरम्भकी चार रातें।

सारिपुत्र ! पृष्ठ-कटक से सट गया था । ० सो मैं सारिपुत्र ! मल-मूत्रके परित्याग करनेके लिये उठना चाहता था, तो वहीं भरकर गिर जाता था । ० उसी अल्पाहारताके कारण सो मैं सारिपुत्र ! उस शरीरको सहारा देते गात्रको (जय) हाथसे सहाराता तो सड़ी जड़वाले लोम शरीरसे उखड़ पड़ते थे ।

“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, ‘आहारसे शुद्धि होती है’—इस तरहके वादवाले, इस तरहकी दृष्टिवाले होते हैं । ‘मूँग पर गुजारा करूँगा’ ०^१ । ‘तिलसे गुजारा करूँगा’—०^२ । ‘तंडुलसे गुजारा करूँगा’—कह, वह तंडुल खाते हैं, तण्डुल पूर्ण खाते हैं, तण्डुलका पानी पीते हैं, ०-तण्डुलसे घने अनेक प्रकारके आहारको खाते हैं । मैं भी सारिपुत्र ! (एक समय) तण्डुल परायण आहारको ही जानता था । शायद सारिपुत्र ! ०^३ लोम शरीरसे उखड़ पड़ते थे ।

“सारिपुत्र ! उस ईर्या (= आचार)से भी, उस दुष्कर-कारिका (= तपस्या)से भी मैं उत्तर-मनुष्य-धर्म (= दिव्य-शक्ति) अल्पमार्य-ज्ञान-दर्शन (= उत्तम ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा)-को नहीं पा सका । सो किस हेतु ?—इसी आर्य-प्रज्ञा (= उत्तम ज्ञान)के न पानेसे, जो यह आर्य प्रज्ञा कित्से, मिलनेपर, बँसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है ।

९—“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण—‘संसारके (= जन्म मरण)से शुद्धि होती है’—इस तरहके वादवाले इस तरहकी दृष्टिवाले होते हैं । (किन्तु) सारिपुत्र ! ऐसा संसार सुलभ नहीं है, जिसमें इस दीर्घ कालमें मैंने वास न किया हो; सिवाय शुद्धावास देवताओंके; यदि शुद्धावास देवताओंमें मैं संसरण करता, तो सारिपुत्र ! मैं इस लोफमें न आता ।

१०—“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण—‘उत्पत्ति से शुद्धि होती है’— ० दृष्टिवाले होते हैं ०^४ न आता ।

११—“०—‘आवाससे शुद्धि होती है’— ० दृष्टिवाले ०^५ ।

१२—“०—‘यज्ञसे शुद्धि होती है’— ० दृष्टिवाले होते हैं । किन्तु सारिपुत्र ! ऐसा यज्ञ सुलभ नहीं, जिते कि मैंने इस दीर्घ कालमें न किया हो; और उसे (दूसरे) मूर्खाभिषिक्त क्षत्रिय राजाने या महाशाल (= महाधनी) ब्राह्मणने किया हो ।

१३—“०—‘अग्निपरिचर्या (= हवन)से शुद्धि होती है’—०^६ ।

१४—“०—‘जय तक यह पुरुष दहर (= तरुण) युवा बहुत ही काले केशोंवाला प्रथम वयस सुन्दर यौवनसे युक्त होता है; तय (यह) परम प्रज्ञा (और) नैपुण्यसे युक्त होता है । जब यह पुरुष जीर्ण=वृद्ध=महलक्ष=अभ्यगत=वयःप्राप्त जन्मसे ८०, ९० या सौ वर्षका हो जाता है; तो उस प्रज्ञा (और) नैपुण्यसे स्युत होता है । लेकिन सारिपुत्र ! इसे इस तरह नहीं देखना (= मानना) चाहिये । मैं सारिपुत्र ! इस समय जीर्ण=वृद्ध ० वयःप्राप्त, मेरी आयु ८० को पहुँच गई है; यहाँ सारिपुत्र ! मेरे चार श्रावक (= शिष्य) व्रतवर्ष आयुवाले=वर्ष-शत-जीवी, (जो कि) परम गति, स्मृति, मति, धृतिसे युक्त, तथा परम प्रज्ञा=नैपुण्य (= वैयक्त्य)से समन्वित हैं । जैसे सारिपुत्र । शिक्षित=कृतहल=कृत-उपासन, यलयान् धनुर्ग्राही शीघ्र, धिना धम (वाण) फँक तिर्छी ताल-छायाका अतिक्रमण=अतिपात न करदे; ऐसे ही सारिपुत्र ! ० मति, स्मृति, धृतिसे युक्त ०, इस प्रकार परम प्रज्ञा=नैपुण्यसे युक्त हैं । (यदि वह) चारों स्मृतिप्रस्थानों^७को लेकर (मुझसे) प्रस पूछें । पूछनेपर मैं उनका उत्तर दूँ । मेरे उत्तरको वह धारण करें । फिर दूसरी बार आगे पूछें; सारिपुत्र ! अशन—पान—खादन—शयन (के समय)को छोड़, मल-मूत्र-त्याग

^१ देखो पृष्ठ ५०, बेरकी जगह । ^२ देखो ऊपर (९) । ^३ देखो ऊपर (९) । ^४ देखो ऊपर (१२) । ^५ देखो पृष्ठ १५ ।

मुझे न देखें, और मैं उन्हें न देखूँ। जैसे सारिपुत्र ! भारण्यक मृग मनुष्यको देखकर वनसे वनको ० चला जाता है; ऐसे ही सारिपुत्र ! जब मैं (किसी) गोपालकको ०। यह सारिपुत्र ! मेरा प्रविवेक था।

“सो मैं सारिपुत्र ! छिपकर (= चतुर्गुण्डित) उन गोष्ठोंमें जाता था, जितसे गावें और गोपाल चले गये होते। जाकर जो वह तरुण (= बहुत छोटे) दूध पीनेवाले बछड़ेके गोबर होते उन्हें खाता; यहाँ तक कि सारिपुत्र ! मुझे अपना ही मूत्र-करीप (= मल) भी स्वाद्य न होता; अपने ही मूत्र-करीपका आहार करता। यह सारिपुत्र ! मेरा विकट भोजन था।

“सो मैं सारिपुत्र ! एक भीषण घन-शयणमें प्रवेष्टा कर विहरता था। सारिपुत्र ! उस भीषण घन-शयणकी भीषणता यह थी, कि जो कोई भ-वीतराग (पुरुष) उस घन-शयण में प्रवेष्टा करता, (उसके) रोम बहुत अधिक खड़े हो जाते थे। सो मैं सारिपुत्र ! हेमन्तकी हिमपात समय वाली अन्तराष्टक^१ रातोंमें रात भर चौड़ेमें विहरता था, (और) दिनको वनशयणमें। प्रोषणके अन्तिम मासमें दिनको चौड़ेमें विहरता और रातको वनशयणमें। (उस समय) सारिपुत्र ! अश्रुत पूर्व यह अद्भुत गायी मुझे प्रतिभासित हुई—

“अकेला भीषण वनमें (भीष्म)-तप्त (और) दीप्त-पोकित यह जग आगके-पास-न-बैठा, पृषणा (= इच्छामों) से दूर मुनि।”

“सो मैं सारिपुत्र ! सुर्वेकी दृष्टियोंका सिरदाना बना झमझाममें क्षयन करता था। (उस समय) सारिपुत्र ! गोमण्डल (= चरपादे) पास भाकर (मेरे ऊपर) झूफते भी थे, मूतते भी थे, धूल भी फेंकते थे, कर्ण-छिद्रोंमें सीक भी करते थे, (तो भी) सारिपुत्र ! उनके विषयमें मुझे कोई बुरा भाव उत्पन्न होता नहीं मालूम होता। यह सारिपुत्र ! मेरा उपेक्षा-विहार था।

८—“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण प्राज्ञण ‘आहारसे शुद्धि होती है’—इस वाद (= मत) वाले इस प्रकारकी दृष्टिवाले होते हैं। ‘मैं घेरसे गुजारा करूँगा’—कह, यह घेरको खाते हैं, घेर-पूर्ण खाते हैं, घेरके शर्वतको पीते हैं; अनेक प्रकारके घेरसे घने भोजनको खाते हैं। (एक समय) मैं भी सारिपुत्र ! एक घेरके यरायर आदरको ही जानता था। सायद सारिपुत्र ! गुग्गारे मतमें हो—‘उस समय घेर बढ़ा होता होगा’। सारिपुत्र ! ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये। उस समय भी घेर इतना ही बढ़ा होता था, जितना कि आजकल। सो सारिपुत्र ! एक घेर (भर) आहार करनेसे मेरा शरीर अत्यन्त कृश हो गया। उस अन्वाहारतासे घैसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये थे, जैसे आसीतिक (= अस्ती वर्षके सूडे)के पोर (= पर्व) या फाल (= वृक्ष)के पर्व। ० जैसे ऊँटका पाँव, वैसे मेरे कूड़े हो गये थे। ० जैसे घटनायली (= रस्सीकी पेंठन) वैसे ही उच्चत-अवनत मेरे पीठकी (हड्डीवाले) काँटे हो गये थे। ० जैसे पुरानी पालामें कढ़ियाँ अयलन-विलान (= लिसकी) होती हैं, वैसे ही मेरी पसलियाँ हो गईं। ० जैसे गदरे कूयें (= उदपान)में (कूयेंकी) गहराईके कारण आकायिक (= तारे) दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही अशिशूयों (= आँखके गवहों)में नीचे घिस जानेके कारण आँखकी पुतलियाँ दिखाई पड़ती थीं। ० जैसे सारिपुत्र ! कचा ही तोड़ा कड़वा अछाव (= लौका) धूप हवासे सम्पुटित (= पिचुफ) हो जाता है, सुखा जाता है, ऐसे ही मेरे शिरका चमड़ा हो गया था। ० जब मैं सारिपुत्र ! पेटके चमड़ेको पकड़ता तो पीठके कटिकों ही पकड़ लेता था; घृष्टकटकों को पकड़ते वक्त पेटके चमड़ेको ही पकड़ लेता था। मेरे पेटका चमड़ा

^१ माघके अन्तकी चार और फागुनके आरम्भकी चार रातें।

सारिपुत्र ! शृङ्खलक से सट गया था । ० सो मैं सारिपुत्र ! मल-सूत्रके परित्याग करनेके लिये उठना चाहता था, तो वहीं भहराकर गिर जाता था । ० उसी अल्पाहारताके कारण सो मैं सारिपुत्र ! उस शरीरको सहारा देते गात्रको (जप) हाथसे सहाराता तो सड़ी जड़वाले लोम शरीरसे उखड़ पड़ते थे ।

“सारिपुत्र ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण, ‘आहारसे शुद्धि होती है’—इस तरहके वादवाले, इस तरहकी दृष्टिवाले होते हैं । ‘मूँग पर गुजारा करूँगा’ ०^१ । ‘तिलसे गुजारा करूँगा’—०^२ । ‘तंडुलसे गुजारा करूँगा’—कह, यह तंडुल खाते हैं, तण्डुल चूर्ण खाते हैं, तण्डुलका पानी पीते हैं, ० तण्डुलसे घने अनेक प्रकारके आहारको खाते हैं । मैं भी सारिपुत्र ! (एक समय) तण्डुल परापर आहारको ही जानता था । शायद सारिपुत्र ! ०^३ लोम शरीरसे उखड़ पड़ते थे ।

“सारिपुत्र ! उस ईर्या (= आचार)से भी, उस दुष्कर-कारिका (= तपस्या)से भी मैं उत्तर-भनुष्य-धर्म (= दिव्य-शक्ति) अलभ्यार्थ-ज्ञान-दर्शन (= उत्तम ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा)-को नहीं पा सका । सो किस हेतु ?—इसी आर्य-प्रश्ना (= उत्तम ज्ञान)के न पानेसे, जो यह आर्य प्रश्ना किसे, मिलनेपर, वैया करनेवालेकी अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है ।

९—“सारिपुत्र ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण—‘संसारके (= जन्म मरण)से शुद्धि होती है’—इस तरहके वादवाले इस तरहकी दृष्टिवाले होते हैं । (किन्तु) सारिपुत्र ! ऐसा संसार सुलभ नहीं है, जिसमें इस दीर्घ कालमें मैंने वास न किया हो; सिवाय शुद्धावासा देवताओंके, यदि शुद्धावासा देवताओंमें मैं संसरण करता, तो सारिपुत्र ! मैं इस लोकमें न आता ।

१०—“सारिपुत्र ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण—‘उत्पत्ति से शुद्धि होती है’— ० दृष्टिवाले होते हैं ०^४ न आता ।

११—“०—‘आवाससे शुद्धि होती है’— ० दृष्टिवाले ०^५ ।

१२—“०—‘यज्ञसे शुद्धि होती है’— ० दृष्टिवाले होते हैं । किन्तु सारिपुत्र ! ऐसा यज्ञ सुलभ नहीं, जिते कि मैंने इस दीर्घ कालमें न किया हो; और उसे (दूसरे) मूर्धाभियुक्त क्षत्रिय राजाने या महाशाल (= महाधनी) ब्राह्मणने किया हो ।

१३—“०—‘अग्निपरिचर्या (= हवन)से शुद्धि होती है’—०^६ ।

१४—“०—‘जय तक यह पुरुष दहर (= तरुण) युवा बहुत ही काले केशोंवाला प्रथम वयस सुन्दर यौवनसे युक्त होता है; तब (यह) परम प्रश्ना (और) नैपुण्यसे युक्त होता है । जय यह पुरुष जीर्ण=वृद्ध=महदृक्=अध्वगत=वयःप्राप्त जन्मसे ८०, ९० या सौ वर्षका हो जाता है; तो उस प्रश्ना (और) नैपुण्यसे व्युत् होता है । लेकिन सारिपुत्र ! इसे इस तरह नहीं देखना (= मानना) चाहिये । मैं सारिपुत्र ! इस समय जीर्ण=वृद्ध ० वयःप्राप्त, मेरी आयु ८० को पहुँच गई है; यहाँ सारिपुत्र ! मेरे चार भावक (= शिष्य) शतवर्ष आयुवाले=वर्ष-शत-जीवी, (जो कि) परम मति, स्मृति, मति, एतिसे युक्त, तथा परम प्रश्ना=नैपुण्य (= वैयक्त्य)से समन्वित हैं । जैसे सारिपुत्र ! शिक्षित=कृतहस्त=कृत-उपासन, यलयान् धनुर्माही शीघ्र, विना धम (धाण) फेंक तिहीं ताल-छायाका अतिक्रमण=अतिपात न करदे; ऐसे ही सारिपुत्र ! ० मति, स्मृति, एतिसे युक्त ०, इस प्रकार परम प्रश्ना=नैपुण्यसे युक्त हैं । (यदि वह) पारों स्मृतिप्रस्थानों^१को लेकर (सुझसे) प्रश्न पूछें । पृष्ठनेपर मैं उनका उत्तर दूँ । मेरे उत्तरको वह धारण करें । फिर दूसरी बार आगे पूछें, सारिपुत्र ! अशन—पान—त्यादन—नयन (के समय)को छोड़, मल-सूत्र-त्याग

^१ देखो पृष्ठ ५०, बेरकी जगह । ^२ देखो ऊपर (९) । ^३ देखो ऊपर (९) । ^४ देखो ऊपर (११) । ^५ देखो पृष्ठ १५ ।

(के समय)को छोड़, निद्रा-पकावटके तूर करनेके समयको छोड़ तधागतकी धर्मदेशना अलङ्घ हो रहेगी, सारिपुत्र ! तधागतका धर्मपद—ध्यादयान अलङ्घ हो रहेगा तधागतका प्रश्नोत्तर० । फिर यह मेरे शतवर्ष आयुवाले०^१ पार धाकव ली वर्षके अनन्तर मृत्युके प्राप्त होयें, (तो भी) सारिपुत्र ! किसी तरह मुझे निद्राद गहीं कर सकते, तधागतकी प्रशा=नैपुण्यमें परक नहीं आसकता ।

“सारिपुत्र ! ठीक कहते हुये यह कहे—‘सम्मोद धर्मसे रहित (एक) सत्य (= व्यक्ति) लोकमें यहजनेके हितार्थ, यहजनेके सुखार्थ, लोकपर अनुकम्पार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ, हित और सुखके लिये उत्पन्न हुआ है’ (तो) यह ठीकसे कहते हुये मेरे ही लिये कहे—सम्मोद धर्मसे रहित ० ० उत्पन्न हुआ है ।”

उस समय आयुष्मान् नागसमाल भगवान्की पीठकी ओर खड़े होकर भगवान्को पंला झल रहे थे । तब आयुष्मान् नागसमालने भगवान्को यह कहा—“आश्रय भन्ते ! अद्भुत भन्ते !! भन्ते ! इस धर्मपर्याय (= धर्मोपदेश)को सुनकर रोमांच हो गया । भन्ते ! इस धर्मपर्यायका नाम क्या है ?”

“तो नागसमाल ! तू इस धर्मपर्यायको लोमहर्षण-पर्याय ही समझ ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्नुष्ट हो आयुष्मान् नागसमालने भगवान्के भाषणका अभि-
नन्दन किया ।

१३—महादुक्खकखन्ध-सुत्तन्त (१।२।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब बहुतसे भिक्षु पूर्वाह्नके समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्तीमें पिण्डधारके लिये प्रविष्ट हुये । तब उन भिक्षुओंको हुआ—श्रावस्तीमें भिक्षाचार करनेके लिये अभी बहुत सबेरा है, क्यों न हम जहाँ अन्य-तैर्थिक (= दूसरे मतवाले) परित्राजकोंका आराम है, वहाँ चलें । तब वह भिक्षु जहाँ अन्यतैर्थिक परित्राजकोंका आराम था, वहाँ गये; जाकर अन्य तैर्थिक परित्राजकोंके साथ (सहायोग्य कुशल भ्रम पूछ)...एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंसे अन्य तैर्थिक परित्राजकोंने यह कहा—

“आवुसो ! श्रमण गौतम कामों (= भोगों)के परित्यागको कहते हैं, हम भी कामोंके परित्यागको कहते हैं । आवुसो ! श्रमण गौतम रूपोंके परित्यागको कहते हैं, हम भी ० । ० वेदनाके परित्यागको कहते हैं । यहाँ आवुसो ! हमारे और श्रमण गौतमके धर्मोपदेशमें या धर्मोपदेशके अनुशासन करनेमें क्या विशेष (= भेद) है, क्या अधिक है, क्या नानाकरण (= अन्तर) है ?”

तब उन भिक्षुओंने उन अन्यतैर्थिक परित्राजकोंके भाषणका न अनुमोदन (= अभिनन्दन) किया, न प्रतिवाद (= प्रतिक्रोधा) किया । यिना अनुमोदन किये, यिना प्रतिवाद किये यह (सोचकर) आसनसे उठकर चल दिये, कि भगवान्के पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे । तब वह भिक्षु श्रावस्तीमें भिक्षाचार करके, भोजनोपरान्त पिण्डपातसे नियतकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! (आज) हम पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्तीमें पिण्डधारके लिये प्रविष्ट हुये ० ^१, कि भगवान्के पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे ।”

“भिक्षुओ ! वैसे कहनेवाले अन्यतैर्थिकोंको तुम्हें यह कहना चाहिये—‘आवुसो ! क्या है कामों (= भोगों)का आस्वादा, क्या है परिणाम (= आदिनय), क्या है निस्सरण (= निकास) ? क्या है रूपोंका आस्वाद ० ? क्या है वेदनाओंका आस्वाद ० ?’ ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! अन्य-तैर्थिक परित्राजक नहीं (उत्तर) दे सकेंगे, और (इस)पर विघात (= रोष)को प्राप्त होंगे । सो किस हेतु ?—क्योंकि भिक्षुओ ! वह (उनका) विषय नहीं है । भिक्षुओ ! देव, मार (= प्रजापति देवता), ब्रह्मा सहित सारे लोकमें; श्रमण ब्राह्मण देव-मानुष सहित सारी प्रजाओं, मैं उस (पुरुष)को नहीं देखता, जो इन प्रश्नोंका उत्तर दे चित्तको रन्नुष्ट करे, सिवाय तथगत या तथा-

^१ देखो ऊपर ।

गतके शिष्य या वहाँसे सुने हुयेके ।

१—“भिक्षुओ ! क्या है कामोंका दुस्परिणाम ? भिक्षुओ ! यहाँ कुल-पुत्र-जित (किसी) शिल्प से—चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानासे, या कृपिसे, या वाणिज्यसे, गो-पालनसे, या वाण-अखसे, या राजाकी नौकरीसे, या किसी अन्य शिल्पसे— शीत-उष्ण-पीडित, संस-मच्छर-हवा-धूप-सरीसृप (= सँप विच्छू)के स्पर्शसे उत्पीडित होता, भूख-प्याससे मरता, जीविका करता है । भिक्षुओ ! यह कामोंका दुस्परिणाम है । इसी जन्ममें कामके हेतु=काम-निदान, कामके अधिकरण (= विषय)से (यह लोक) दुःखोंका पुंज है । भिक्षुओं ! उस कुलपुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते=उत्पान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते, (तो) वह शोक करता है, दुःखी होता है, चिन्ताता है, छाती पीटकर क्रंदन करता है, मूर्छित होता है—“हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !!!” भिक्षुओ ! यह भी कामोंका दुस्परिणाम है ० । दुःखका पुंज है । यदि भिक्षुओ ! उस कुलपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग उत्पन्न होते हैं, तो वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख = दौर्मनस्य होलता है—“कहीं मेरे भोगको राजा न हर ले, चोर न हर ले जायें, आग न डाहे, पानी न पहा ले जाये, अश्रिय दायाद न ले जायें” उसके इस प्रकार रक्षा = गोपन करते उन भोगोंको रावा हर ले जाते हैं ०; वह शोक करता है ०—“जो भी मेरा था, वह भी मेरा नहीं है” । भिक्षुओ ! यह भी कामोंका दुस्परिणाम ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु=काम-निदान, कामोंके विषयमें, कामोंके लिये राजा भी राजाओंसे झगड़ते हैं; क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे झगड़ते हैं; ब्राह्मण माह्वणोंसे ०; गृहपति (= वैश्य) गृहपतियोंसे ०; माता पुत्रके साथ झगड़ती है; पुत्र भी माताके साथ ०; पिता भी पुत्रके साथ ०; पुत्र भी पिताके साथ ०; भाई भाईके साथ ०; भाई भगिनोके साथ ०; भगिनी भाईके साथ ०; मित्र मित्रके साथ झगड़ते हैं । यह वहाँ कलह=विग्रह=विवाद करते, एक दूसरेपर हाथों से भी आक्रमण करते हैं, दलोंसे भी ०, बंदोंसे भी ० दारुणसे भी आक्रमण करते हैं । यह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । भिक्षुओ ! यह भी कामोंका दुस्परिणाम ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु दाल-तलवार (= क्षति-घर्म) लेकर, तीर-धनुष चढ़ाकर, दोनों ओरसे व्यूह रचे, संग्राममें दौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जातेमें, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तलवारोंकी चकाचौंधमें, वह वाणोंसे विद्र होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलवारसे शिरच्छिन्न होते हैं । यह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्युसमान दुःखको । यह भी भिक्षुओ ! कामोंका दुस्परिणाम ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु ०, दाल-तलवार लेकर, धनुर्वाण चढ़ाकर, भीगे-लिये प्राकारों (= उपकारी = शहर-पनाह)की ओर दौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जाते में १ ।

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु ० सेंध भी लगाते हैं, (गाँव) उजाड़ कर ले जाते हैं, चोरी (= एकागारिक, एक घरमें हुलकर चुराना) भी, रहजनी (= परिपन्थ) भी करते हैं, परस्त्री-गमनभी करते हैं । तब उन्हें राजा लोग पकड़कर नाना प्रकारके दंड (= कर्मकरण) देते हैं—चातुकसे भी पिटवाते हैं, बेंतसे भी ०, जुमाना भी करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी काटते हैं, हाथ-पैर भी काटते हैं, कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ०, बिलंग-थालिक^१ भी करते

^१ देखो ऊपर का पैरा ।

^२ खोपड़ी हटा शिरपर वस्त्र ओढ़ेका-गोला रखना ।

हैं, दाँखमुंडिका^१ भी ०, राहुमुख^२ भी ०, ज्योतिर्मालिका^३ भी ०, हस्त-प्रज्योतिका^४ भी ०, परकवर्तिका^५ भी ०, चौरकवासिका^६ भी ०, पेण्यक^७ भी ०, बडिशर्मसिका^८ भी ०, कार्पाणक^९ भी ०, खारापतच्छिका^{१०} भी ०, परिघपरिवर्तिका^{११} भी ०, पलाल-पीठक^{१२} भी ०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीतेजी शूलीपर चढ़वाते हैं, तलवारसे शिर कटवाते हैं । यह घटा मरणको प्राप्त होते हैं, मरण समान दुःखको भी ० । यह भी भिक्षुओ ! कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! कामके हेतु कायासे दुश्चरित (= पाप) करते, घचनसे ०, मनसे दुश्चरित करते हैं । यह काय ०-वचन ० मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़ने पर मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात, निरय (= मार्ग) में उत्पन्न होते हैं । भिक्षुओ ! यह कामोंका जन्मान्तरमें दुष्परिणाम दुःख-पुञ्ज काम-हेतु = काम-निदान (ही है) कामोंका झगडा कामों (= भोगों) हीके लिये होता है ।

१—“क्या है भिक्षुओ ! कामोंका निस्सरण (= निकास) ?—भिक्षुओ ! जो यह कामोंसे छन्द = रागका हटाना, छन्द = रागका परित्याग, यह कामोंका निस्सरण है । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार कामोंके आस्वाद, कामोंके आदिनय (= दुष्परिणाम), दुष्परिणामसे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत (= उसके स्वरूपको यथार्थ से) नहीं जानते, वह स्वयं कामोंको छोड़ेंगे या दूसरोंको घैसा (करनेके लिये) शिक्षा देंगे, जिसपर चलकर कि वह (पुरुष) कामोंको छोड़ेगा, यह सम्भव नहीं । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार कामोंके आस्वाद, आस्वादसे दुष्परिणाम, दुष्परिणामसे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत जानते हैं; वह स्वयं कामोंको छोड़ेंगे, ० यह सम्भव है ।

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनओंका आस्वाद ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे विरहित, धुरी धातोंसे विरहित, सवितर्क और सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखवाले ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगता है । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे विरहित ० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; उस समय न अपनेको पीड़ित करनेका ख्याल रखता है, न दूसरेको पीड़ित करनेका ख्याल रखता है, न (अपने और पराये) दोनोंको ० । व्यावाधा (= पीड़ा पहुँचाने)

१ शिरका, चमड़ा आदि हटाकर उसे शंख समान बनाना ।

२ कानों तक मुँहको फाड़ देना ।

३ शरीरभरमें तैल-सिक्त कपड़ा लपेट बत्ती जलाना ।

४ दाधमें कपड़ा लपेट कर जलाना ।

५ गर्दन तक खाल खींचकर पसीदना ।

६ ऊपरकी खालको खींचकर कमरपर छोड़ना, और नीचेकी खालको घुट्टीपर छोड़ देना ।

७ केटुनी और घुटनेमें लोहशलाका टोंक उनके बल भूमिपर स्थापितकर भाग लगाना ।

८ वंशके तरहके लोह-अंकुशोंको मुँहसे बालकर निकालना ।

९ पैसे पैसे मरके मांसके टुकड़ोंको सारे शरीरसे काटना ।

१० शरीरमें घावकर क्षार लगाना ।

११ दोनों कानोंसे धीला पारवार, उसे पामीममें गाड़, पैर धकड़ बसीके चारोंभोर घुमाना ।

१२ मुँहसे हड्डीको भीतर ही भीतर घूरकर, शरीरको मांस-पुनसा बना देना ।

१३ देखो पृष्ठ २५ ।

से रहित वेदना हीको उस समय अनुभव करता है; भिक्षुओ ! वेदनाओंके आस्वादको अध्यायाधत्ता पर्यन्त, मैं कहता हूँ ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु वितर्क और विचारके शान्त होनेपर भीतरी शान्ति तथा चित्तकी एकामतावाले वितर्क-रहित-विचार रहित मीति सुखवाले द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ०' तृतीय-ध्यानको ० । ०' चतुर्थ-ध्यानको ० । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे, सांनस्य (= चित्तोल्लास) और दीर्घनस्य (= चित्त-सन्ताप)के पहिले ही अज्ञ हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धिवाले चतुर्थ-ध्यानको प्राप्तहो विहरने लगता है, उस समय न वह अपनेको पीडित करता है ० । भिक्षुओ ! वेदनाओंका आस्वादको अध्यायाधत्ता पर्यन्त मैं कहता हूँ ।

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका दुष्परिणाम ?—जो कि भिक्षुओ ! वेदना अनित्य, दुःख और विपरिणाम (= विकार) स्वभाववाली है; यही वेदनाओंका आदिनव (= दुष्परिणाम) है ।

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका निस्स्तरण ?—जो कि भिक्षुओ ! वेदनाओंसे छन्द=रागका हटाना, छन्द = रागका प्रहाण (= त्याग) यही वेदनाओंका निस्स्तरण है ।

“भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओंके आस्वादको आस्वादन करते, आदिनवको आदिनवकी भाँति, निस्स्तरणको निस्स्तरणकी भाँति ठीक तौरसे नहीं जानते; यह स्वयं वेदनाओंको त्यागेंगे, और दूसरोंको चैसा करनेके लिये अनुयासन करेंगे, यह सम्भव नहीं । किन्तु, भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओंके आस्वादको आस्वादन न करते, आदिनवको आदिनवकी भाँति ० जानते हैं; यह स्वयं वेदनाओंको त्यागेंगे ० यह सम्भव है ।”

भगवान्ने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१४-चूत-दुक्ख-क्खन्ध-सुत्तन्त (१।२।४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्य (देश)में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे । तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे महानाम शाक्यने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! दीर्घ-रात्र (= बहुत समय)से भगवान्के उपदिष्ट धर्मको मैं इस प्रकार जानता हूँ—लौभ चित्तका उपक्लेश (= मल) है, द्वेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है । तो भी एक समय लोभ-वाले धर्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं । तब मुझे भन्ते ! ऐसा होता है—कौन सा धर्म (= घात) मेरे भीतर (= अध्यात्म)से नहीं छूटा है, जिससे कि एक समय लोभधर्म ० ?”

“महानाम ! वही धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, जिससे कि एक समय लोभ-धर्म तेरे चित्तको ० । महानाम ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू घरमें वास न करता, कामोपभोग न करता । चूँकि महानाम ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू गृहस्थ है, कामोपभोग करता है । (यह) काम (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत उपायास (= परेशानी) देनेवाले हैं । इनमें आदिनव (= दुष्परिणाम) बहुत हैं । महानाम ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है, तो वह कामोंसे अकुशल (= भुरे)-धर्मोंसे, अलगहीमें प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शांततर (सुखको) नहीं पाता, वह कामोंमें ‘लौटने वाला’ होता है । महानाम ! आर्य-श्रावकको जब काम; (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले मालूम होते हैं; ‘इनमें आदिनव बहुत हैं’ इसे महानाम ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है; तो वह कामोंसे अलग, अ-कुशल धर्मोंसे पृथक् ही, प्रीति सुख या उससे शांततर (सुख) पाता है, तब वह कामोंकी ओर ‘न-फिरनेवाला’ होता है ।

“मुझे भी महानाम ! संशोधि (प्राप्त करने)से पूर्व दुःख न हो, शोधिसत्त्व होते समय, यह अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख, बहुत परेशानी करनेवाले काम (होते थे), तब ‘इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं’—यह ऐसा यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर मैंने देखा, किंतु कामोंसे अलग, अकुशल धर्मोंसे अलग, प्रीति-सुख, या उनसे शांततर (सुख) नहीं पा सका । इसलिये मैंने उतनेसे कामोंकी ओर ‘न लौटने वाला’ (अपने को) नहीं जाना । जब महानाम ! काम अ-प्रसन्नकर यह-दुःखद, यह-भायासकर हैं; इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं’ यह ऐसा ० । तो कामोंसे, अकुशलधर्मोंसे अलग ही प्रीति-सुख (तथा) उससे भी शांत-तर (सुख) पाया; तब मैंने (अपनेको) कामोंकी ओर ‘न लौटनेवाला’ जाना ।

“महानाम ! कामोंका आस्वाद (= स्वाद) क्या है ?—महानाम ! यह पाँच काम-गुण ० । कौनसे पाँच ? (१) इष्ट, फल, हृदयकर, प्रिय-रूप, काम-मुक्त, (चिन्तको) रक्षित करनेवाला, चक्षुमे विज्ञेय (= जानने योग्य) रूप । (२) इष्ट कान्त ० श्रोत्र-विज्ञेय शब्द । (३) ० प्राण-विज्ञेय गंध । (४) ० जिह्वा-विज्ञेय रस । (५) ० फाव-विज्ञेय स्पर्श । महानाम ! यह पाँच काम-गुण हैं । महानाम ! इन पाँच काम गुणोंके कारण जो सुख या सौमनस्य (= दिलकी सुती) उत्पन्न होता है, यही कामोंका आस्वाद है ।

“महानाम ! कामोंका आदिनय (= दुष्परिणाम) क्या है ? महानाम ! कुल-पुत्र जिस किसी शिल्पसे—चाहे गुदासे, या गणनासे, या संव्यानसे, या कृषिसे, या घाणित्यसे, गोपाकन से, या याण-अधसे, या राजाकी नौकरी (= राज-पोरिस)से, या किसी (अन्य) शिल्पसे, शीत-उष्ण-पीडित (= ० पुरस्कृत), रंग-मच्छर-हवा-पूप-सरीसृप (= साँप विच्छृ शादि)के स्पर्शसे उत्पन्न होता, भूषणसे मरता, जीविका करता है । महानाम ! यह कामोंका दुष्परिणाम है । इसी जन्ममें (यह) दुःखोंका पुंज (= दुःख-संकुच) काम-हेतु = काम-निदान, काम-अधिकरण (= ० विषय) कामोंकी कारण है । महानाम ! उस कुल-पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते = उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं मिलते (तो) वह शोक करता है, दुःखी होता है, विहाता है, छाती पीटकर चंदन करता है, गूँछित होता है—“दाय ! मेरा प्रसन्न व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !” महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ०, इसी जन्ममें दुःख-संकुच ० । यदि महानाम ! उस कुलपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग मिलते हैं । तो वह उन भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःख = दार्ढ्यसे श्लथता है—“कहीं मेरे भोगको राजा न हर लेजायें, घोर न हर लेजायें, आग न दाहे, पानी न यहाये, अ-प्रिय-दायाद न लेजायें” । उसके इस प्रकार शो-गोपन करते उन भोगोंको राजा लेजाते हैं ०; वह शोक करता है ०—“जो भी मेरा था, वह भी मेरा नहीं है” । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु = कामनिदान, कामोंके शगड़े (= अधिकरण) से कामोंके लिये राजा भी राजाओंसे शगड़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे ०, ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०, गृहपति (= वैश्य) गृहपतियोंसे ०, माता पुत्रके साथ ०, पुत्र भी माताके साथ ०, पिता भी पुत्रके साथ ०, पुत्र भी पिताके साथ ०, भाई भाईके साथ ०, भाई भगिनीके साथ ०, भगिनी भाईके साथ ०, मित्र मित्रके साथ शगड़ते हैं । वह यहाँ कलह = विग्रह = विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोंसे भी आक्रमण करते हैं, देलोंसे भी ०, संघोंसे भी ०, पाछोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ मृत्युकी प्राप्ति होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु ० डाल-तलवार (= अस्त्र-धम्म) लेकर, धनुष (= धनुष-कलाप = धनुष-लकड़ी) चढ़ाकर, दोनों ओरमे व्यूह रचे संग्राममें दौड़ते हैं । घाणोंके चलाये जाते हैं, शक्तियोंके फेंके जाते हैं, तलवारोंकी चमकमें, यह घाणोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलवारसे शिर-च्छिन्न होते हैं । वहाँ मृत्युकी प्राप्ति होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । यह भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु ०, तलवार लेकर, धनुष चढ़ाकर, भीगे-लिये हुये प्राकारों (= उपकारी = शहर-पनाह) को दौड़ते हैं । घाणोंके चलाये जाते हैं ० । वह वहाँ मृत्युकी प्राप्ति होते हैं ० । यह भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु ० सेंध भी लगाते हैं, (गाँव) उजाड़ कर लेजाते हैं, घोरी (= एकागारिक = एक घरको घेरकर घुराना) भी करते हैं,

हैं, पर-धी-गमन भी करते हैं। तब उसको राजा लोग पकड़ कर नाना प्रकारकी सजा (= कम्म-करण) कराते हैं—चाबुकसे पिटावते हैं, बँतसे भी ०, जुमाना करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी काटते हैं, हाथ पैर भी काटते हैं। फान भी ०, नाक भी ०, फान-नाक भी ० १ विलंगधालिक भी करते हैं, शंख-मूर्धिका भी ०, राहुमुख भी ०, ज्योतिमालिका भी ०, हस्त-प्रज्योतिका भी ०, एक-वर्तिका भी ०, चीरक-वासिका भी ०, येण्यक भी ०, घडिशा-मासिका भी ०, कार्पापणक भी ०, खारापनच्छिक भी ०, परिध-परिवर्तिक भी ०, पलाल-पीठक भी ०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुवोंसे भी कटावते हैं, जीते जी झूलीपर बड़ावते हैं, तलवारसे शीश कटावते हैं। यह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण-समान दुःखोंको भी। यह भी महानाम! कामोंका दुष्परिणाम ०।

“और फिर महानाम! कामके हेतु ० कायासे दुश्चरित (= पाप) करते हैं, वचनसे ०, मनसे ० वह वह काय ०-वचन ०-मनसे दुश्चरित करके, दारीर छोड़नेपर मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात, निरय (नर्क) में उत्पन्न होते हैं। महानाम! जन्मान्तरमें यह कामोंका दुष्परिणाम दुःख-पुंज काम-हेतु = काम-निदान, कामोंका क्षणवा कामों हीके लिये होता है।

एक समय महानाम! मैं राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करता था। उस समय पहुँचते निगंठ (= जैन-साधु) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने (का व्रत) ले, आसन छोड़, उपक्रम करते, दुःख, कटु, तीव्र, वेदना शैल रहे थे। तब मैं महानाम! सायंकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँपर कि वह निगंठ थे; वहाँ गया। जाकर उन निगंठोंसे बोला—‘आवुसो! निगंठो! तुम खड़े क्यों हो, आसन छोड़े’ दुःख, कटु, तीव्र वेदना शैल रहे हो!’ ऐसा कहनेपर उन निगंठोंने कहा—‘आवुस! निगंठ नाथपुत्त (= जैनतीर्थंकर महावीर) सर्वज्ञ=सर्वदर्शी, आप अखिल (= अपरिशेष) ज्ञान = दर्शनको जानते हैं—‘चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर (उनको) ज्ञान = दर्शन उपस्थित रहता है’। वह ऐसा कहते हैं—‘निगंठो! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़वी दुष्कर-क्रिया (= तपस्या) से नाश करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-मनसे संवृत (= पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त) हो, यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ। इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्यमें चित्त अन्-आस्रव (= निर्मल) होगा। भविष्यमें आस्रव न होनेसे, कर्मका क्षय (होगा), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय, दुःख-क्षयसे वेदना (= श्लेष्मना) का क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख-नष्टहोंगे। हमें यह (विचार) रुचता है = खमता है, इससे हम संतुष्ट हैं।’

‘ऐसा कहनेपर मैंने महानाम! उन निगंठोंसे कहा—‘क्या तुम आवुसो! निगंठो! जानते हो ‘हम पहिले थे ही, हम नहीं न थे?’ ‘नहीं आवुस!’ ‘क्या तुम आवुसो! निगंठो! यह जानते हो—‘हमने पूर्वमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं नहीं किये?’ ‘नहीं आवुस!’ ‘क्या तुम आवुसो! निगंठो! यह जानते हो—अमुक अमुक पाप कर्म किये हैं?’ ‘नहीं आवुस!’ ‘क्या तुम आवुसो! निगंठो! जानते हो, इतना दुःख नाश होगया, इतना दुःख नाश करना है, इतना दुःखनाश होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा?’ ‘नहीं आवुस!’ ‘क्या तुम आवुसो! निगंठो! जानते हो—इसी जन्ममें अकुशल (= भुरे) धर्मोंका प्रहाण (= विनाश), और कुशल (= अच्छे) धर्मोंका धाम (होना है)?’ ‘नहीं आवुस!’ ‘इस प्रकार ० निगंठो! तुम नहीं जानते—हम पहिले थे, या नहीं ०। इसी जन्ममें अकुशल धर्मोंका प्रहाण, और कुशल धर्मोंका

लाम (होना है) । ऐसा ही होने (ही)मे तो आयुस ! निर्गठो ! जो लोकमें रुद्र (= मर्यकर) सुख-रोग-
 हाथवाले, शूर-कर्मों, मनुष्योंमें नीच जातिवाले (= पचागाता) हैं, यह निर्गठोंमें साधु धनते हैं ।
 'आयुस ! गौतम ! सुखमे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख प्राप्य है । आयुस ! गौतम ! यदि
 सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा मागध श्रेणिक विषसार सुख प्राप्त करता । राजा मागध श्रेणिक
 विषसार आयुष्मान् (= आप)से बहुत सुख-विहारी है । 'आयुष्मान् निर्गठोंने अवश्य, बिना
 विचारे जवरीमें यद् यात कही ।' 'आयुस ! गौतम ! सुखसे सुख नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख
 प्राप्य है । सुखसे यदि आयुस ! गौतम ! सुख प्राप्त होता, तो राजा मागध श्रेणिक विषसार सुख
 प्राप्त करता, राजा मागध श्रेणिक विषसार आयुष्मान् गौतमसे बहुत सुख-विहारी है । (आप लोगोंकी)
 तो मुझे ही पटना चाहिये—आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख विहारी है, राजा • विषसार या
 आयुष्मान् गौतम ?' 'अवश्य आयुस ! गौतम ! हमने बिना विचारे जवरीमें यात कही । नहीं
 आयुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य है • । जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्मान् गौतमसे पूछते
 हैं—आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा • विषसार या आयुष्मान् गौतम ?'
 'तो आयुसो ! निर्गठो तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुम्हें ज्ञेय, कैला उत्तर दो । तो क्या मानते हो
 आयुसो ! निर्गठो ! क्या राजा • विषसार कायासे बिना हिले, यचनसे बिना धोले, सात रात-दिन
 केवल (= एकांत) सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?' 'नहीं आयुस !' 'तो क्या मानते हो,
 आयुसो ! निर्गठो ! • छः रात-दिन केवल सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?' 'नहीं आयुस !'
 '• पाँच रात-दिन •' '• चार रात-दि •' '• तीन रात-दिन •' '• दो रात-दिन •' '• एक
 रात-दिन •' 'नहीं आयुस !' 'आयुसो ! निर्गठो ! मैं कायासे बिना हिले, यचनसे बिना धोले एक
 रात-दिन •, दो रात-दिन •, तीन रात-दिन •, चार •, पाँच •, छः •, सात रात-दिन केवल-सुख
 अनुभव करता विहार कर सकता हूँ । तो क्या मानते हो आयुसो ! निर्गठो ! ऐसा होनेपर कौन
 अधिक सुख-विहारी है । राजा मागध श्रेणिक विषसार, या मैं ?' 'ऐसा होनेपर तो राजा मागध
 श्रेणिक विषसारसे आयुष्मान् गौतम ही अधिक सुख-विहारी है ।'

भगवान्ने, यद् कदा, महानाम दाकयने सन्तुष्ट हो भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१५—अनुमान-सुत्तन्त (१।२।५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय आयुष्मान् महामौद्गल्यायन भर्ग^१ (देव)में, सुंसुमार-गिरि^२के भेषकलायन मृगदावमें विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भिक्षुओंको संवोधित किया—
“आयुसो भिक्षुओ !”

“आयुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने यह कहा—

१—“चाहे आयुसो ! भिक्षु (जयानी) यह कहता भी है—आयुष्मान् कहें, मैं आयुष्मानोंके वचन (= दोष दिखानेवाले शब्द)का पात्र हूँ; किन्तु यदि वह दुर्वचनी है, दुर्वचन पैदाकरनेवाले धर्मोंसे युक्त है; और अनुशासन ग्रहण-करनेमें अक्षम (= असमर्थ) अ-प्रदक्षिण-ग्राही (= उत्साह-रहित) है। तो फिर स-प्रदक्षारी न तो उसे (शिक्षा) वचनका पात्र मानते हैं, न अनुश्रवसासनीय मानते हैं; न उस व्यक्तिमें विधासोत्पन्न करना (उचित) मानते हैं।

“आयुसो ! कौनसे हैं दुर्वचन पैदाकरनेवाले धर्म ?—यहाँ आयुसो ! भिक्षु पापेच्छ (= यदनीयत) हो, पापिका (= घुरी) इच्छाओंके वशीभूत होता है। जो कि आयुसो ! भिक्षु • पापिका इच्छाओंके वशीभूत है, यह भी आयुसो ! दुर्वचन पैदाकरनेवाला धर्म (= घात) है।

“और फिर आयुसो ! भिक्षु आत्मोत्कर्षक (= अपनी उन्नति या प्रशंसा चाहनेवाला) होता है, और दूसरेकी पतन (या निंदा) चाहनेवाला । • यह भी आयुसो दुर्वचन पैदाकरनेवाला धर्म है।

“और फिर आयुसो ! भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधके वशीभूत • । • ।

“ • भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधके हेतु उपनाह (= ढोंग)से युक्त होता है • । • ।

“ • भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधके हेतु अभिपंग (= डाह)से युक्त होता है • । • ।

“ • भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधपूर्ण घाणीका निकालनेवाला होता है • । • ।

“ • भिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके लिये प्रतिस्फरण (= प्रतिहिंसा)

करता है • । • ।

“ • भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलाने वाले को नाराज करता है • । • ।

“ • भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलानेवालेपर जडा आरोप करता है • । • ।

^१ भर्ग आजकलके मिर्जापुर जिलेका गंगासे दक्षिणी भाग और कुछ व्यासपासका प्रदेश है, इसको सीमा-गंगा-येंस-कर्मनाशा नदियों एवं विंध्यपर्वतका कुछ भाग रहा होगा ।

^२ वर्तमान जुनार (जि० मिर्जापुर, शुक्र प्रान्त) ।

“० मिथु दोष दिपलानेपर दोष दिपलानेवालेके साथ दूसरी दूसरी (यात) ले लेता है, यातको (प्रकरणसे) बाहर ले जाता है; क्रोध, द्वेष, अप्रत्यय (= नाराजगी) उत्पन्न करता है ० । ० ।

“० मिथु दोष दिपलानेपर, दोष दिपलानेवालेके साथ अपदान (= साथ छोड़ना) अ-सम्प्रायण (= अ-स्वीकार) करता है ० । ० ।

“और फिर आतुसो ! मिथु प्रशी (= अमरुषी) और प्रदाशी । (= निश्चुर) होता है ० । ० ।

“० ईर्ष्यालु और मत्सरी होता है ० । ० ।

“० दाढ और मायावी ० । ० ।

“० मन्ध (= जड़) और क्षतिमात्री (= अभिमानी) ० । ० ।

“० संरक्षितसमर्था (= सुरक्षित काम चाहनेवाला) और आधानमाही (= हठी) और दुष्प्रति निरसर्गा (= न त्यागनेवाला) होता है ० । ० ।

२—“चाहे आतुसो ! मिथु (= यद न भी कहता है—‘आयुष्मान् कर्हे’ ०; किन्तु यदि यद सुवचनी है, और सुवचन पैदा करनेवाले धर्मोंसे युक्त है; और यद अनुनाशन प्रवृत्त करनेमें क्षम (= समर्थ) प्रदक्षिण-माही (= उत्साहसे प्रवृत्त करनेवाला) है; तो फिर समप्रधारी उसे (उप-देसयुक्त) वचनका पात्र मानते हैं, अनुशासनार्थ मानते हैं, उस व्यक्तिमें विश्वास उत्पन्न करना (उचित) मानते हैं ।

“आतुसो ! कौनसे हैं सुवचन पैदा करनेवाले धर्म ?—यहाँ आतुसो ! मिथु न पापेच्छ होता है, न पुरी इच्छाओंके यतीभूत । जो कि आतुसो ! मिथु न पापेच्छ है, न पुरी इच्छाओंके यतीभूत; यह भी आतुसो ! सुवचन पैदा करनेवाला धर्म है ।

“और फिर आतुसो ! मिथु न आत्मोत्कर्षक होता, न पर-अपकर्षक । ० यह भी आतुसो ! सुवचन पैदा करनेवाला धर्म है ।

“० न क्रोधी होता है, न क्रोधाऽभिभूत ० । ० ।

“० न क्रोधी ० न क्रोधके हेतु उपनाही ० । ० ।

“० न क्रोधी ० न क्रोधके हेतु अभिर्षणी ० । ० ।

“० न क्रोधी ० न क्रोधपूर्ण धार्तोंका करनेवाला होता है ० । ० ।

“० दोष दिपलानेपर दोष दिपलानेवालेको प्रतिस्करण (= प्रतिहिंसा) नहीं करता है ० । ० ।

“० न ० नाराज करता है ० । ० ।

“० न ० उल्टा आरोप करता है ० । ० ।

“० न ० दूसरी दूसरी यात ले लेता है, न यातको प्रकरणसे बाहर लेजाता है, न क्रोध, द्वेष, अप्रत्यय उत्पन्न करता है ० । ० ।

“० न ० अपदान अ-सम्प्रायण करता है ० । ० ।

“० न ० झुकी न प्रदानी होता है ० । ० ।

“० न ० ईर्ष्यालु और न मत्सरी होता है ० । ० ।

“ ० न शठ और न मायावी ० । ० ।

“ ० न स्तब्ध (= जड़) और न अतिमानी (= अमिमानी) ० । ० ।

“ ० न सन्दष्टिपरामर्षी न आधानग्राही (= हठी) और ० सुप्रति-निस्सर्गी होता है ।

३—“यहाँ आबुसो ! भिक्षु अपने ही अपनेको इस प्रकार समझाये (= अनुमान करे) जो व्यक्ति पापेच्छ है, पापिका इच्छाके वशीभूत है, वह पुद्गल मुझे अप्रिय = अमनाप है । और मैं भी तो पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाके वशीभूत हूँ; (इसलिये) मैं भी दूसरोंको अप्रिय = अमनाप होऊँगा—यह जानते हुये आबुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—मैं पापेच्छ नहीं होऊँगा, मैं पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं होऊँगा ।

“जो पुद्गल आत्मोत्कर्षक होता है, और पर-अपकर्षक; वह मुझे अप्रिय = अमनाप होता है, और (यहाँ) मैं ही आत्मोत्कर्षक, और पर-अपकर्षक हूँ; (इसलिये) मैं भी दूसरोंको अप्रिय = अमनाप होऊँगा—यह जानते हुये आबुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—मैं आत्मोत्कर्षक नहीं होऊँगा, मैं पर-अपकर्षक नहीं होऊँगा ।

“जो पुद्गल क्रोधी होता है, क्रोधके वशीभूत ० ।

“ ० क्रोधी होता है, क्रोधके हेतु उपनाही ० ।

“ ० क्रोधी ० क्रोधके हेतु अभिपंगी ० ।

“ ० क्रोधी ० क्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवाला ० ।

“जो पुद्गल दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखलानेवालेको प्रति-स्फरण करता है ० ।

“ ० दोष दिखलानेवालेको नाराज कराता है ० ।

“ ० दोष दिखलानेवालेपर उब्बा आरोप करता है ० ।

“ ० दूसरी दूसरी घात ले लेता है, घातको प्रकरणसे घाहर ले जाता है; क्रोध, द्वेष अप्रत्यय (= नाराजगी) उत्पन्न करता है ० ।

“ ० अपदान और सम्प्रायण करता है ० ।

“ ० भ्रष्टी और प्रदाशी होता है ० ।

“ ० ईर्ष्यालु और मत्सरी होता है ० ।

“ ० शठ और मायावी होता है ० ।

“ ० स्तब्ध और अतिमानी होता है ० ।

“जो पुद्गल सन्दष्टि-परामर्षी आधानग्राही और दुष्प्रति-निस्सर्गी होता है, वह पुद्गल मुझे अप्रिय है (= अमनाप है) और यहाँ मैं ही हूँ, सन्दष्टि-परामर्षी ०; (इसलिये) मैं भी दूसरोंको अप्रिय = अमनाप होऊँगा—यह जानते हुये आबुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—मैं सन्दष्टि-परामर्षी ० नहीं होऊँगा ।

४—“यहाँ आबुसो ! भिक्षुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण (= परीक्षण) करना चाहिये—जब मैं पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाओंके वशीभूत हूँ । यदि आबुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत है; तो आबुसो ! उस भिक्षुको उन बुरे = अकुशल धर्मों (= बातों) के परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये । परन्तु यदि आबुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ नहीं है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं है; तो आबुसो ! उस भिक्षुको उसी प्रीति = प्रामोद्य (= सुरती) के साथ रात दिन कुशल धर्मों (= अच्छी बातों) को सीखते विहार करना चाहिये ।

“और फिर आबुसो ! भिक्षुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—जब मैं

शास्त्रोत्कर्षक हूँ, पर-अपकर्षक । यदि • ।

“ • — क्या मैं क्रोधी, क्रोधके धनीभूत हूँ • ।

“ • — क्या मैं क्रोधी, क्रोध-हेतु उत्पन्न हूँ • ।

“ • — क्या मैं क्रोधी, • अनिर्धनी • ।

“ • — क्या मैं क्रोधी, • क्रोध-पूर्ण यथन निकालनेवाला • ।

“ • — क्या मैं दोष दिखाने जागेपर, दोष दिखानेवालेका प्रतिस्तरण (= प्रतिहिंसा) करता हूँ • ।

“ • — •, दोष दिखानेवालेको नाराज करता हूँ • ।

“ • — • दोष दिखानेवालेपर उष्ण आरोप करता हूँ • ।

“ • — • दूसरी दूसरी बात से बचना हूँ, पाउको प्रकरणसे बाहर ले जाता हूँ, कोप, द्वेष, असत्य उत्पन्न करता हूँ ।

“ • — • अपदान और सम्प्रापण करता हूँ • ।

“ • — • प्रसी और प्रदानी हूँ • ।

“ • — • ईर्ष्यालु और मस्सरी हूँ • ।

“ • — • शठ और मायावी हूँ • ।

“ • — • शाब्ध और अतिमानी हूँ • ।

“ • — • सम्बन्धि-परामर्शी, आधानग्राही और सुस्पृति-नित्यगी हूँ • रात दिन कुशल धर्मोको लीकता विदार करना चाहिये ।

“यदि आतुयो ! किन्तु प्रत्यक्षेण करते अपनेमें सभी पापक = अकुशल-धर्मो (= बुराईयो) को अपह्रीण (= अ-परिहृत) देखे, तो आतुयो ! उस किन्तुको उन सभी पापक = अकुशल धर्मोके प्रहाण (= नाश) के लिये प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि आतुयो ! किन्तु प्रत्यक्षेण करते अपनेमें सभी बुरे = अकुशल धर्मोको प्रह्रीण समझे, तो आतुयो ! उस किन्तुको उरतो मीति = प्रामोद्य-के साथ रात दिन कुशल धर्मोका अन्वय करते विदार करना चाहिये ।

“जैसे आतुतो ! दहर (= पम्सित) पुत्रा सौकीन श्री सुख परिशुद्ध उग्वल भादर्न (= दर्पण) वा रश्मि जलपात्रमें अपने मुखसे प्रतिक्रियको देखते हुये—यदि वहाँ रज (= मैल) = अंगणको देखता है, तो उस रज वा अंगणके प्रहाण (= दूर करने) की कोशिश करता है; यदि वहाँ रज वा अंगण नहीं देखता, तो उसीमे सन्तुष्ट होता है—‘अहो ! काम है मुझे ! परिशुद्ध है मेरा (मुख) !’ ऐसेही आतुतो ! यदि किन्तु प्रत्यक्षेण कर अपने सभी पापक = अकुशल धर्मोको अपह्रीण देखे, तो • प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि आतुतो ! • लीकते विदार करना चाहिये ।”

आतुध्मात्र महामीदृगत्व्यायनने यह फटा, सन्तुष्ट हो उन किन्तुओंके आ. महामीदृगत्व्यायन के आपणका अभिनन्दन किया ।

६-चेतोखिल-सुत्तन्त (१।२।६)

पूरा

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतघनमें विहार करते थे।
वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ !”

“मदन्त”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

१—भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल (= चित्तके क्रील) नष्ट (= प्रहीण) नहीं हुये, पाँच चित्तमें यद् हैं, छिद्य नहीं हैं; यह इत्य धर्म-विनय (= बुद्ध-धर्म)में वृद्धि = विरूढिके प्राप्त होगा, यह सम्भव नहीं। कौनसे इसके पाँच चेतोखिल अप्रहीण हों ?—यहाँ भिक्षुओ ? भिक्षु शास्ता (= आचार्य)में कांक्षा = विचिकित्सा (= संदेह) फरता है, (संशयसे) मुक्त नहीं होता, प्रसन्न (= श्रद्धालु) नहीं होता; (इसलिये) उसका चित्त आतप्य (= तीव्र उद्योग)के लिये, अनुयोग, सातस्य (= निरन्तर अभ्यास) (और) प्रधान (= दृढ़ उद्योग)के लिये नहीं झुकता। जो कि उसका चित्त आतप्यके लिये नहीं झुकता, यह उसका प्रथम चेतोखिल अप्रहीण है।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु धर्ममें ० १ द्वितीय ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु संघमें ० १ तृतीय ० ।

“ ० शीलमें ० १ चतुर्थ ० ।

“ ० सप्तसप्तचारियोंके विषयमें कुपित, असन्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात (= काँटा पना) होता है। जो कि भिक्षुओ ! जो यह भिक्षु सप्तसप्तचारियोंके विषयमें ० खिलजात होता है; (इसलिये) उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिये नहीं झुकता, जो कि उसका चित्त तीव्र उद्योग ० के लिये नहीं झुकता, यह उसका पंचम चेतोखिल अप्रहीण है।

“यह उसके पाँचों चेतोखिल अप्रहीण होते हैं।

“कौनसे इसके पाँच चित्त-बंधन (जेतसोविनिबंध) अ-समुच्छिन्न (= न कटे) होते हैं ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामों (= भोगों)में अ-वीतराग = अ-वीतच्छन्द = अ-वीत-प्रेम, अविगतपिपास (= जिसकी प्यास हटी नहीं), अ-विगत-परिदाह (= जिसकी जलन गई नहीं), अ-विगत-मृणा होता है। जो कि भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें ० अविगत-मृणा होता है; इसलिये उसका चित्त ० नहीं झुकता; यह उसका प्रथम चित्त-बंधन छिन्न नहीं हुआ है।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें अ-वीत-राग ० १; यह उसका द्वितीय ० ।

“ ० रूपमें अवीतराग ० १; यह तृतीय ० ।

१ ऊपरके पैरा जैसा ।

“और फिर भिक्षुओ ! यथेच्छ उदरपर भोजन करके शय्या-सुख, स्पर्श-सुख, शब्द (= आलस्य)-सुखमें फँसा विहरता है । जो कि, भिक्षुओ ! ०^१; यह उसका चतुर्थ ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देव-निकाय देवयोगिका प्रणिधान (= इदं कामता) करके ब्रह्मचर्य चरण करता है—इस शील, मत, धर्म, या ब्रह्मचर्यसे मैं देयता या देयतामेंसे कोई हूँ । जो कि भिक्षुओ ! ०^१; यह उसका पंचम चित्त-बंधन छिन्न नहीं हुआ है ।

“यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध (= चित्त-बंधन) अ-समुच्छिन्न होते हैं । भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके यह पाँच चेतसो-विनिबंध अ-समुच्छिन्न हैं, यह पाँच चित्त-विनिबंधन अ-समुच्छिन्न हैं, यह इस धर्ममें वृद्धि=विरुद्धिको प्राप्त होगा, यह संभव नहीं ।

२—“भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतसो-विनिबंध अ-समुच्छिन्न हैं । यह इस धर्ममें वृद्धि=विरुद्धिको प्राप्त होगा, यह संभव है ।

“कौनसे उसके पाँच चेतसो-विनिबंध प्रहीण हैं ? ० यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु शास्त्रात्मकान्ना-विचिकित्सा नहीं करता, (संदाय-)सुक होता है, प्रसन्न होता है; (इसलिये) उसका चित्त आतप्य ०^२ के लिये झुकता है । जो कि उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिये झुकता है; यह उसका प्रथम चेतसो-विनिबंध प्रहीण हुआ ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु धर्ममें ०^३; ० द्वितीय ० ।

“ ० संघमें ०^४; ० तृतीय ० ।

“ ० शिक्षामें ०^५; ० चतुर्थ ० ।

“ ० समदाचारियोंके विषयमें कुपित, धत्तन्नुष्ट, वृषित-चित्त, खिलजात (= फाँटे सा) नहीं होता; जो यह ०^६; पंचम ० ।

“यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध प्रहीण होते हैं ।

“कौनसे इसके पाँच चेतसो-विनिबंध (= चित्तके पंचन) समुच्छिन्न होते हैं ?^७—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें वीतराग=वीतच्छन्द=वीतप्रेम, विगत-विपास, विगत-परिदाह, विगत-भृशता होता है; जो कि भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें वीतराग ० होता है; इसलिये उसका चित्त आतप्य ०^८ झुकता है; यह उसका प्रथम चेतसो-विनिबंध समुच्छिन्न हुआ ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें वीतराग ०^९ द्वितीय ० ।

“ ० रूपमें वीतराग ०^{१०} तृतीय ० ।

“ ० यथेच्छ उदरपर भोजन करके शय्या-सुख, स्पर्श-सुख, शब्द-सुखमें फँसा नहीं विहरता । जो कि भिक्षुओ ० चतुर्थ ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देव-निकाय^{११}का प्रणिधान करके ब्रह्मचर्य चरण नहीं करता—०^{१२} । जो कि भिक्षुओ ! ० यह उसका पंचम चेतसो-विनिबंध छिन्न हुआ ।

“यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध समुच्छिन्न हुये ।

“भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतसो-विनिबंध प्रहीण हैं, पाँच चेतसो-विनिबंध समुच्छिन्न हैं, यह इस धर्ममें वृद्धि=विरुद्धिको प्राप्त होगा, यह संभव है ।

“यह (१) छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-सुक श्रद्धिपाद^{१३}की भावना करता है; (२) यह

^१ ऊपरके पैरा जैसा । ^२ देखो पृष्ठ ६५ । ^३ ऊपरके पैरा जैसा । ^४ भिक्षुओ पृष्ठ ६५ ।

^५ ऊपरके पैरा जैसा । ^६ भिक्षुओ ऊपर । ^७ यहाँ चार श्रद्धिपाद या श्रद्धिवाँ हैं, पंचम श्रद्धिवाँ है ।

वीर्य-समाधि=प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (३) वह चित्त समाधिके प्रधान संस्कारसे युक्त ०; (४) वह समाधि-इन्द्रियके प्रधान संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है। विमर्श समाधिके प्रधान-संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना है। (यह) पाँचवाँ (विमर्श समाधि-प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपाद, उत्सोढि (= उत्साह) है। भिक्षुओ! सो वह भिक्षु उत्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त निर्वेद (= चैराग्य)के लिये योग्य है, संघोधि (= परमज्ञान)के लिये योग्य है, सर्वोत्तम (= अनुत्तर) योगक्षेम (= निर्वाण)की प्राप्तिके लिये योग्य है।

‘जैसे भिक्षुओ! आठ, दस या बारह मुर्गाके अंडे हों; वह मुर्गाद्वारा भली प्रकार सेये= परिस्वेदित, परिभाषित हों; चाहे मुर्गाकी यह इच्छा न भी हो—‘अहोवत्त! मेरे चूड़े (=कुक्कुट-पोतक) पादनखले या मुखतुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूर्वक निकल भायें।’ तो भी वह चूड़े पादनखले, या मुखतुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूर्वक निकल जानेके योग्य हैं; ऐसे ही भिक्षुओ! उत्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त भिक्षु निर्वेदके लिये योग्य है, संघोधिके लिये योग्य है, अनुत्तर योगक्षेमकी प्राप्तिके लिये योग्य है।’

भगवान्ने यह कदा, उन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो, भगवान्के स्थापणका अभिनन्दन किया।

१७-वनपत्य-सुत्तन्त (१।२।७)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् ध्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतघनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“मदन्त” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! वनपत्य-परियाय (= नामक उपदेश)को तुम्हें उप-देसता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ?”

“ऐसा ही भन्ते !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने कहा—“भिक्षुओ ! यहाँ (कोई) भिक्षु वनप्रस्थ (= जंगल)का आश्रय लेकर विहरता है। वनप्रस्थका आश्रय ले विहरते (भी) उसकी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती; अ-समाहित चित्त, समाहित (= एकग्र) नहीं होता; अ-परिक्षीण आश्रय (= मल) परिक्षीण (= नष्ट) नहीं होते; अ-लब्ध अनुत्तर योग-क्षेम (= निर्वाण) उपलब्ध नहीं होता। प्रव्रजित (= सन्यासी)के लिये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं—चीवर (= वस्त्र), पिंडपात (= भिक्षान्न), दायनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य (= रोगीके पथ्य औषध)के सामान, वह (भी) कठिनाईसे जुटते हैं। भिक्षुओ ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये—‘मैं इस जंगलमें विहर रहा हूँ; किन्तु इस वनमें विहरते (भी) मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती • जुटते हैं’; और भिक्षुओ ! उस भिक्षुको रातके वक्क या दिनके वक्क उस वनसे चला जाना चाहिये, (वहाँ) नहीं बसना चाहिये।

“यहाँ भिक्षुओ ! (एक) भिक्षु वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरता है। • उसकी अनु-पस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती •’, अलब्ध अनुत्तर योग-क्षेम उपलब्ध नहीं होता; किन्तु प्रव्रजितके लिये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं—चीवर • यह आसानीसे जुट जाती है। भिक्षुओ ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये—‘मैं इस वनप्रस्थको आश्रय लेकर • जुट जाती हूँ; लेकिन मैं चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रव्रजित नहीं हुआ, न पिंडपातके लिये •, न दायनासनके लिये •, न ग्लान-प्रत्यय-भेषज्यके लिये •। और इस वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरते मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती •।’ भिक्षुओ ! उस भिक्षुको • उस वनसे चला जाना चाहिये •।

“यहाँ, भिक्षुओ ! • अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होती है, असमाहित चित्त समाहित होता है, अपरिक्षीण आश्रय परिक्षीण होते हैं; अप्राप्त अनुत्तर योगक्षेम प्राप्त होता है; किन्तु

१ पिछले पैरसे मिलाओ।

प्रव्रजितके लिये जो वह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं—०, यह कठिनाईसे श्रुती है। भिक्षुओ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये—०, लेकिन मैं चीवरके लिये घरसे घेघर हो प्रव्रजित नहीं हुआ ०। ० मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होती है ०'। भिक्षुओ! उस भिक्षुको यह जानकर उस वनप्रस्थमें बसना चाहिये, नहीं जाना चाहिये।

“० उसकी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होती है ०, प्रव्रजितके लिये अपेक्षित सामग्रियाँ—० धासानोसे मिल जाती हैं। भिक्षुओ! उस भिक्षुको जीवन भर उसी वनमें बसना चाहिये, नहीं जाना चाहिये।

“यहाँ भिक्षुओ! (यदि) भिक्षु किसी ग्रामका भाद्रय लेकर विहरता है ०'। निगम (= फरया) ०'। ० नगर ०'। ० व्यक्ति (= पुद्गल) ०'। ० भिक्षुओ! उस भिक्षुको जीवन भर उस व्यक्तिके साथ रहना चाहिये हटानेपर भी छोड़कर नहीं जाना चाहिये।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया।

१८—मधुपिंडक-सुत्तन्त (१।२।८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्य (वंश) में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे । त भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले कपिलवस्तुमें पिंडचारके लिये प्रविष्ट हुये । कपिलवस्तुमें पिंडचार करके भोजनोपरान्त पिंडपातसे नियतकर; जहाँ महावन था, वहाँ द्विके विहार लिये गये । जाकर महावनमें प्रविष्ट दो वेलुय-लट्टिका (= यौंस) वृक्षके नीचे बैठे । दण्डपाणि शाक्य भी दहलने (= जंघा विहार) के लिये, जहाँ महावन था वहाँ गया । जाकर, महावनमें प्रविष्ट हो, जहाँ वेलुय-लट्टिका (= वेणुयट्टिका) थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् साथ..... (यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ) दण्डके सहारे एक ओर खड़ा होगया । एक ओर खं हो दण्डपाणि शाक्यने भगवान्से यह कहा—

“अमण (आप) किस वादके माननेवाले, किस (सिद्धान्त) के वक्ता हैं ?”

“आवुस ! जिस वादका मानने वाला, देव-भार-ब्रह्मासहित सारे लोकमें अमण-ब्राह्मण-देव मानुष सारी प्रजामें, लोकमें किसीके साथ विग्रह न करके रहता है; जैसे कामोंसे रहित विहरतं हुये उस अकर्मकयी, छिन्न-कौटिल्य (= संदेह-रहित), भव-अभवमें तृणारहित उस ब्राह्मणको संश (= सोच) नहीं पीछा करती; आवुस ! मैं ऐसे वाद-वाला ऐसे (सिद्धान्तका) वक्ता हूँ ।”

ऐसा कहनेपर दण्डपाणि शाक्य शिरको हिला, जीभ चला, ललाटपर तीन धलें चढ़ाकर, डंडा उठा चल दिया ।

तय भगवान् सायंकाल प्रतिसँल्लयन (= एकान्तचिन्तन) से उठकर जहाँ न्यग्रोधाराम था वहाँ गये, जाकर बिठे आसनपर बैठे । बैठ कर भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! आज मैं पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले ०^१ डंडा उठा चल दिया ।”

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! क्या वादी हैं भगवान्, कि, देव-भार-ब्रह्मासहित सारे लोकमें ०^१ संश नहीं पीछा करती ?”

“भिक्षुओ ! जिसके कारण पुरुषको प्रपंच संज्ञाका ज्ञान (= संख्या) आती हैं, जहाँ अभि-नन्दन योग्य नहीं, अभिवादन योग्य नहीं, गवेपण योग्य नहीं, वही है अन्त राग-अनुशयों (= रागरूपी मलों) का; ० प्रतिघ (= प्रतिहिंसा)-अनुशयोंका ०; ० दृष्टि-अनुशयों ०; ० विचिकित्सा-अनुशयों ०; ० मान-अनुशयों ०; ० भयराग-अनुशयों ०; ० अविद्या-अनुशयों ०; यहीं अन्त है दण्डग्रहण, शस्त्रग्रहण, फलह, विग्रह, विवाद, ‘तू तू मैं मैं’, पिशुनता (= डुगली),

^१ऊपर आयेकी पुनरावृत्ति ।

और मृपावाद (= शूद्र) का। यहाँ यह पापक=भक्तुशाल धर्म (= मुराह्याँ) निःशेषतया नष्ट हो जाते हैं।”

भगवान् ने यह कहा, यह फटकर सुगत (= बुद्ध) आसनसे उठकर विहार (= कोठरी) में चले गये।

तब, भगवान् के जानेके थोड़ी ही देर बाद उन भिक्षुओंको यह हुआ—“आबुसो ! भगवान् —‘भिक्षुओ ! जिसके कारण० नष्ट हो जाती है।’ इसे संक्षेपसे गिनाकर, विस्तारसे अर्थको बिना विभाजित किये ही आसनसे उठकर विहारमें चले गये। कौन है, जो इस संक्षेपसे कहे ‘विस्तारसे न विभाजित किये (उपदेश)का विस्तारसे अर्थ-विभाग करेगा ?’

तब उन भिक्षुओंको हुआ—“यह आयुष्मान् महाकात्यायन शास्ता (= बुद्ध) द्वारा प्रशंसित, विज्ञ सप्रज्ञचारियोंद्वारा सम्मानित हैं। आयुष्मान् महाकात्यायन शास्ताद्वारा इस संक्षेपसे कहे ‘विस्तारसे न विभाजित किये (उपदेश)का विस्तारसे अर्थ-विभाग करनेमें समर्थ हैं। क्यों न हम आयुष्मान् महाकात्यायनसे इसके अर्थको पूछें।”

तब वह भिक्षु जहाँ आ. महाकात्यायन थे, वहाँ गये। जाकर आ. महाकात्यायनके साथ (यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ) एक और ‘‘घैठकर’’ आ. महाकात्यायनसे यह बोले—“आबुस कात्यायन ! भगवान्—‘भिक्षुओ ! जिस कारणसे ०’; जो यह संक्षेपसे कह विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये। तब आबुस कात्यायन ! भगवान् के जानेके थोड़ी ही देर बाद ०’। तब हमें हुआ—यह आयुष्मान् महाकात्यायन ०’ पूछें। आयुष्मान् कात्यायन (आप) इसका विभाजन करें।”

“जैसे, आबुसो ! साराथी, सारगवेषी पुरुष सारको खोजते, सारघाटे खड़े महावृक्षके मूलको छोड़, स्कन्धको छोड़, शाखा-पत्रको छोड़, सार खोजना चाहे; ऐसे ही अब शास्ता (= बुद्ध) के सामने रहनेपर उन भगवान् को छोड़ आयुष्मानोंको हम लोगों (जैसे-)से पूछनेकी इच्छा है। आबुसो ! वह भगवान् जानकार हैं, देखनहार हैं। वह भगवान् चक्षुर्भूत (= आँख समान), ज्ञानभूत, धर्मभूत, ब्रह्मभूत (हैं)। वक्ता प्रवक्ता (हैं)। अर्थके निर्णेत, अमृतके दाता, धर्मस्वामी, तथागत हैं। इसीका काल था, कि भगवान् को ही इसका अर्थ पूछने, जैसे भगवान् इसका व्याख्यान करते, वैया धारण करते।”

“ठीक आबुस कात्यायन !—‘भगवान् जाननहार हैं ०’ वैया धारण करते’। आयुष्मान् महाकात्यायन भी तो शास्ताद्वारा प्रशंसित ०’ विस्तारसे अर्थ विभाग करनेमें समर्थ हैं। आयुष्मान् कात्यायन (आप) इसे सरल करके विभाजन करें।”

“तो आबुसो ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।”

“अच्छा आबुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकात्यायनके उतर दिया।

आ. महाकात्यायनने यह कहा—“आबुसो ! हमारे भगवान्—‘भिक्षु ! जिस कारणसे ०’; जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये। आयुष्मान् ! भगवान् के इस संक्षेपसे कहे विस्तारसे न विभाजित किये उपदेशका अर्थ है इस प्रश्न जानता हूँ। आयुष्मान् ! चक्षु करके, रूपमें चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थों (= चक्षु-वस्तु, रूप-विषय)

विज्ञान) का समागम स्पर्श (कदा जाता है) । स्पर्श करके वेदना (होती है) । जिसे वेदन (= अनुभव) करता है, उसका संज्ञान (= समझना) करता है । जिसे संज्ञान करता है, उसके (धारमें) वितर्क करता है । जिसे वितर्कता है, उसे प्रपंचन करता है । इसके कारण पुरुषको भूत भविष्य-वर्तमान संबंधी चक्षु-द्वारा-विशेष रूपोंमें प्रपंच-संज्ञाका संख्यान आता है । आयुसो ! धोत्र करके शब्दमें-धोत्र विज्ञान उत्पन्न होता है । तीनोंका समागम स्पर्श है । ० प्राण करके गंधमें ० । ० जिह्वा करके रसमें ० । ० काया करके स्प्रष्टव्यमें काय-विज्ञान उत्पन्न होता है । ० । ० मन करके धर्ममें ० मनो-विज्ञान ० ।

“आयुसो ! यदि चक्षु, रूप और चक्षुर्विज्ञान हैं, तभी स्पर्शका प्रज्ञापन (= जानना) संभव है । स्पर्शकी प्रज्ञप्ति होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है । ० संज्ञाका प्रज्ञापन संभव है । ० वितर्क प्रज्ञप्ति ० । वितर्क-प्रज्ञप्तिके होनेपर प्रपंच-संज्ञा संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञप्ति (= ज्ञानके उपचारका जानना) संभव है । आयुसो ! धोत्र, शब्द, और धोत्रविज्ञानके होनेपर स्पर्शकी प्रज्ञप्ति है । ० प्राण, गंध और प्राण-विज्ञान ० । ० जिह्वा, रस, और जिह्वा-विज्ञान ० । ० काया, स्प्रष्टव्य, और काय-विज्ञान ० । ० मन, धर्म और मनोविज्ञानके होनेपर स्पर्शकी प्रज्ञप्ति संभव है । स्पर्शकी प्रज्ञप्ति होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है । ० संज्ञा ० । ० वितर्क ० । ० प्रपंच-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञप्ति संभव है ।

“आयुसो ! चक्षु, रूप और चक्षुर्विज्ञानके न होनेपर स्पर्शकी प्रज्ञप्ति संभव नहीं । स्पर्श-प्रज्ञप्तिके बिना वेदना-प्रज्ञप्ति संभव नहीं । ० संज्ञा-प्राप्ति संभव नहीं । ० वितर्क-प्रज्ञप्ति ० । वितर्क-प्रज्ञप्तिके बिना प्रपंच-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञप्ति संभव नहीं ।

“आयुसो ! धोत्र, शब्द, और धोत्रविज्ञानके न होनेपर ० । ० प्राण ० । ० जिह्वा ० । ० काय ० । ० मन ० । ० समुदाचरण-प्रज्ञप्ति संभव नहीं ।

“आयुसो ! भगवान्—‘मिथु ! जिस कारणसे ०’; जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये । आयुसो ! ०’ उपदेदाका अर्थ मैं इस प्रकार जानता हूँ । चाहें, तो आप आयुष्मान् भगवान्के पास भी जाकर इस अर्थको पूछें, जैसा हमारे भगवान् व्याख्यान करें, वैसा धारण करें ।”

तब वह मिथु भा. महाकात्यायनके भाषणका अभिनन्दन = अनुमोदन कर आसनसे उठ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर... एक ओर बैठ... यह बोले—

“भन्ते ! भगवान्—‘मिथु ! जिस कारणसे ०’ नष्ट हो जाती है’, जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये । तब भगवान्के जानेके थोड़ी ही देर बाद ० ०’ महाकात्यायनसे (इस) अर्थको पूछें । तब हम भन्ते ! जहाँ भा. महाकात्यायन थे, वहाँ गये ०’ भा. महाकात्यायनसे इस अर्थको पूछा । हमारे वैसा पूछने पर भा. महाकात्यायनने इन आकारोंसे, इन पदोंसे, इन व्यञ्जनोंसे अर्थ-विभाग किया ।”

“मिथुभो ! पंडित है महाकात्यायन, महाप्राज्ञ है ० । यदि मिथुभो ! तुमने सुने इस अर्थको पूछा होता, तो मैं भी वैसेही इसका व्याख्यान करता, जैसे कि महाकात्यायनने इसका अर्थ व्याख्यान किया । यही इसका अर्थ है, ऐसे ही इसे धारण करो ।”

१ देखो ऊपर । २ ऊपरके पैरा जैसा । ३ पूर्वके पैरा जैसा । ४ देखो पृष्ठ ७१ ।
५ देखो ऊपर । ६ देखो पृष्ठ ७१ । ७ देखो पृष्ठ ७१ ।

ऐसा कहने पर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

“जैसे भन्ते ! मूखकी दुर्बलतासे पीडित पुरुष मधु-पिंड (= लड्डू) पा जाये, वह जहाँ जहाँसे खाये (यहाँ यहींसे उसमें) स्वादु, तृप्ति-कर रसको पाये, ऐसेही भन्ते ! चेतक (= होशियार) दर्भजातिक (= कुदाप्र-बुद्धि) भिक्षु इस धर्मपर्याय (= धर्मोपदेश)के अर्थको जिघर जिघरसे प्रज्ञासे परखे, उधर उधरसे ही सन्तोषको पावेगा, चित्तकी प्रसन्नताको ही पावेगा । भन्ते ! क्या नाम है, इस धर्मपर्यायका ?”

“तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायको मधु-पिंड-धर्मपर्यायहीके नामसे धारण कर ।”

“भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

१६-द्वेषा-वितर्क-सुत्तन्त (१२।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् ध्रावस्तीमें लनायपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (यह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! संयोध (= सुदृढत्व-प्राप्ति)से पूर्वभी, योधि-सस्व होते वक्त मेरे (मनमें) ऐसा होता था—‘क्यों न दो दूक (= द्वेष) वितर्क करते करते मैं विहरूँ ।’ सो भिक्षुओ ! जो काम-वितर्क, व्यापाद्-वितर्क, विहिंसा-वितर्क (= हिंसाके विषयमें मनमें तर्क वितर्क) इन (तीनों)को मैंने एक भागमें किया, और जो नैष्काम्य (= फलकी इच्छासे रहित कर्म करना)-वितर्क, अव्यापाद्-वितर्क, अवि-हिंसा वितर्क इन (तीनों)को एक भागमें किया ।

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रमाद-रहित, आतापी (= उद्योगी), प्रहितत्ता (= आत्म संयमी) हो विहरते (भी) मुझे काम-वितर्क उत्पन्न होता था । सो मैं इस प्रकार जानता था—उत्पन्न हुआ यह मुझे काम-वितर्क, और यह आत्म-व्यायाधा (= अपनेको योदित करने)के लिये है, पर-व्यायाधाके लिये है, उभय (= आत्म-पर-) व्यायाधाके लिये है । (यह) प्रज्ञा-निरोधक (= ज्ञानका नाशक), विघात-पक्षिक (= हानिके पक्षका), निर्वाणको नहीं ले जानेवाला है । आत्म-व्यायाधाके लिये है—यह सोचते भिक्षुओ ! (यह) अस हो जाता था । पर-व्यायाधाके लिये है । उभय-व्यायाधाके लिये है । प्रज्ञा-निरोधक, विघात-पक्षिक, न-निर्वाण-संवर्तनिक—यह सोचते भिक्षुओ ! (यह) अस हो जाता था । सो मैं भिक्षुओ ! बार बार उत्पन्न होनेवाले काम वितर्कोंको छोड़ता ही था, हटाता ही था, अलग करता ही था ।

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार ०^१ व्यापाद्-वितर्क उत्पन्न होता था ०^१ ।

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार ०^१ विहिंसा-वितर्क ०^१ ।

“भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे जैसे ही अधिकतर अनुवितर्क (= वितर्क) करता है, अनुविचार (= विचार) करता है, वैसे ही वैसे चित्तको झुकना होता है । यदि भिक्षुओ ! भिक्षु काम वितर्कको अधिकतर अनुवितर्क करता है, अनुविचार करता है, तो वह निष्काम (= कामना-रहित वितर्क)को छोड़ता है, और काम-वितर्कको दृढ़ता है, (और) उसका चित्त काम-वितर्ककी ओर झुकता है । यदि भिक्षुओ ! भिक्षु व्यापाद्-वितर्क ०, तो वह अव्यापाद् वितर्कको छोड़ता है, ० यदि भिक्षुओ ! भिक्षु विहिंसा (= हिंसा)-वितर्कको ०, तो वह अविहिंसा (= अहिंसा) वितर्कको छोड़ता है, ० । जैसे भिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिम मासमें शरद-कालमें (जय चारों ओर,

^१ ऊपरके पैदा जैसा पाठ ।

फसल भरी रहती है (उस समय) ग्वाला (अपनी) गायोंकी रखवाली करता है, वह उन गायोंको वहाँ वहाँसे छँडेसे ढाँकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है। सो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! वह ग्वाला उस (खेतोंमें चरने)के कारण यध, यन्धन, हानि या निन्दा (होने)को देखता है; ऐसे ही भिक्षुओ ! मैंने अकुशल-धर्मों (= बुराइयों)के दुष्परिणाम, अपकार, संक्लेश (= मँड)कों; (और) कुशल-धर्मों (= अच्छे कामों)की निष्कामतामें सुपरिणाम (= भाग्यसंघ) और परिशुद्धताका संरक्षण देखता था।

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रमाद-रहित ०^१ विहरते निष्कामता-वितर्क उत्पन्न होता था। सो मैं इस प्रकार जानता था—“उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कामता-वितर्क; और वह न धात्म-व्यायाधा (= धात्म-पीड़ा)के लिये है, न पर-व्यायाधाके लिये है, न उभय (= आत्म-पर) व्यायाधाके लिये है। यह प्रज्ञा-वर्द्धक है, अ-विघात (= अ-हानि)-पक्षिक, और निर्वाणकी ओर ले जानेवाला है। रातको भी भिक्षुओ ! यदि मैं उसे अनुवितर्क करता, अनुविचार करता, (तो भी) उसके कारण भय नहीं देखता। दिनको भी ०। रात-दिनको भी ०। किन्तु, यहूत देर तक अनुवितर्क; अनुविचार करते मेरी काया ह्यन्त (= थकी) हो जाती; कायाके ह्यन्त होने पर चित्त अपहृत (= शिथिल) हो जाता; चित्तके अपहृत होने पर चित्त समाधिसे दूर (हट) जाता था। सो मैं भिक्षुओ ! अपने भीतर (= अघ्यात्म) ही चित्तको स्थापित करता था, बैठाता था, एकाग्र करता था, समाहित करता था। सो किस हेतु ?—मेरा चित्त (कहीं) अपहृत न हो जाये।

“सो इस प्रकार प्रमाद-रहित ०^१ विहरते अ-व्यापाद-वितर्क उत्पन्न होता था ०^२। ०^३ अ-विहिंसा-वितर्क उत्पन्न होता था ०^४।

“भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे-जैसे ही अधिकतर अनुवितर्क करता है ०। यदि भिक्षुओ ! भिक्षु निष्कामता-वितर्कका अधिकतर अनुवितर्क करता है ०^५, तो वह कामवितर्कको छोड़ता है, और निष्कामता-वितर्कको यदाता है; (और) उसका चित्त निष्कामता-वितर्ककी ओर झुकता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्षु अ-व्यापाद-वितर्क ०, तो वह व्यापाद-वितर्कको छोड़ता है, और अ-व्यापाद-वितर्कको यदाता है; और उसका चित्त अ-व्यापाद-वितर्ककी ओर झुकता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्षु अ-विहिंसा-वितर्क ०, तो वह विहिंसा-वितर्कको छोड़ता है, और अ-विहिंसा-वितर्कको यदाता है; और उसका चित्त अ-विहिंसा-वितर्ककी ओर झुकता है। जैसे भिक्षुओ ! ग्रीष्मके अन्तिम मासमें, जय सभी फसल (= सस्य) जमाकर गाँवमें चली जाती हैं, ग्वाला गायोंको रखता है; वृक्षके नीचे या चौड़ेमें रह कर उन्हें केवल याद रखना होता है—“यह गाये हैं”; ऐसे ही भिक्षुओ ! याद रखना (मात्र) होता था—“यह धर्म है”। भिक्षुओ ! मैंने न दपनेवाला घोर्य (= उधोग) आरम्भ कर रक्खा था, न भूलनेवाली स्मृति (मंरे) सम्मुख थी, दारीर (मेरा) अचंचल, शान्त था, चित्त समाहित = एकाग्र था।

“सो मैं भिक्षुओ ! कामोंसे विहरित ०^६ प्रथम-ध्यानको प्राप्तही विहरने लगा। ०^७ द्वितीय ध्यानको ०^८। तृतीय-ध्यानको ०^९ ०^{१०} चतुर्थ-ध्यानको ०^{११}। ०^{१२} (= पूर्व-निवासाऽनु-स्मृति) ०^{१३}। ०^{१४} प्राणियोंके द्युति-उत्पादके ज्ञानके लिये ०^{१५}। ०^{१६} आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये ०^{१७}।

^१ देखो पृष्ठ ७४। ^२ ऊपरके पैरा जैसा। ^३ ऊपरके पैरा जैसा। ^४ देखो पृष्ठ ७४।

^५ देखो पृष्ठ १५।

‘जैसे भिक्षुओ ! (हिसी) महायगमें गहरा महान् जलाशय (= पल्लव) हो, (और) उसका आश्रय ले महान् मृगोंका समूह विहार करता हो । कोई पुरुष उस (मृग-समूह)का अनर्थ-काकाक्षी अ-हित-आकाक्षी = अ-योग-क्षेम-आकाक्षी उत्पन्न होवे । वह उस (मृगसमूह)के क्षेम (= सुरक्षित), कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको यन्द् कर दे, और अकेले चलने लायक (= एक चर) कुमार्गको खोल दे, और एक-चारिका (= जाल) रख दे । इस प्रकार वह महान् मृगसमूह दूसरे समयमें विपत्तिमें तथा क्षीणताको प्राप्त होवे । और भिक्षुओ ! उस महान् मृगसमूहका कोई पुरुष हिताकाक्षी = योग-क्षेमकाक्षी उत्पन्न होवे । वह उस (मृग-समूह)के क्षेम ० मार्गको खोल दे, एक-चर कुमार्गको यन्द् कर दे और एक चारिका (= जाल)का नाश कर दे । इस प्रकार वह महान् मृगसमूह दूसरे समय वृद्धि = विरुद्धि (और) विपुलताको प्राप्त होवे ।

‘भिक्षुओ ! अर्थके समझाने (= विज्ञापन)के लिये मैंने उपमा (= दृष्टान्त) कही । यहाँ यह अर्थ है । भिक्षुओ ! ‘गहरा महान् जलाशय’ यह कामों (= कामनाओं, भोगों)का नाम है । ‘महान् मृगसमूह’ यह प्राणियोंका नाम है । अनर्थाकाक्षी अहिताकाक्षी अयोग-क्षेमाकाक्षी पुरुष यह मार = बुराईयाँ (= पाप्मा)का नाम है । कुमार्ग यह आठ प्रकारके मिथ्या मार्ग हैं; जैसे— (१) मिथ्या दृष्टि (= झूठी धारणा), (२) मिथ्या-संकल्प, (३) मिथ्या-वचन, (४) मिथ्या कर्मान्त (= ० कायिककर्म), (५) मिथ्या-आजीव (= ० जीविका), (६) मिथ्या ध्यायाम (= ० कोशिश), (७) मिथ्या स्मृति, (८) मिथ्या समाधि । ‘एकचर’, भिक्षुओ ! यह नग्दी = रागका नाम है । ‘एक चारिका’ भिक्षुओ ! यह अविद्याका नाम है । भिक्षुओ ! अर्थाकाक्षी, हिताकाक्षी, योग-क्षेमाकाक्षी पुरुष—यह तधागत अर्हत् सम्यक् संबुद्धका नाम है । क्षेम = स्वस्तिक ०, प्रीति-गमनीय मार्ग, यह आर्य-अर्थागिक-मार्गका नाम है, जैसे कि— (१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक्-संकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यगाजीव, (६) सम्यग् ध्यायाम (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि । इस प्रकार भिक्षुओ ! मैंने क्षेम = स्वस्तिक, प्रीति-गमनीय मार्गको खोल दिया; दोनों ओरसे एक-चर कुमार्गको यन्द् कर दिया, एक-चारिका (= अविद्या)को नाश कर दिया । भिक्षुओ ! आवकोंके हितैषी, अनुकम्पक, शास्ताको अनुकम्पण करके जो करना था, वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । भिक्षुओ ! यह वृक्ष-मूल हैं, यह सूत घर हैं, ध्यानरत होओ । भिक्षुओ मत प्रमाद करो, मत पीछे अफसोस करनेवाले बनना—यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया ।

द्विचर करता है, तो वह
ज्ञाता है; (और) उसका ।
० १ प्रीति-गमनीय
१ चर
निके
-वितर्कको ०
पके अन्तिम ०

२०—वितर्क-सण्ठान-सुत्तन्त (१।२।१०)

पैसा मैंने बुना—

एक समय भगवान् थापस्तीमें, अनाद्यपिष्ठिकके आराम जेतघनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित (= आमंत्रित) किया—“भिक्षुओ !”

“मदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया !

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! चित्त (के अनुशीलन) में लग्न भिक्षुको पाँच निमित्तों (= आकारों)का समय-समय पर मनमें (चिन्तन) करना चाहिये । कौनसे पाँच ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुको जिस निमित्तको लेकर, निमित्तको मनमें करके राग-द्वेष-मोह वाले पापक-अकुशल (= बुरे) वितर्क (= ब्याल) उत्पन्न होते हैं, भिक्षु.....उस निमित्तको (छोड़) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमित्तको मनमें करे । उसके उस निमित्तको (छोड़) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमित्तको मनमें करते छन्द-सम्बन्धी • अकुशल वितर्क नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं, उनके नाशसे अपने भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एकाम होता है, समाहित होता है । जैसे भिक्षुओ ! चतुर पलगण्ड (= राज) या पलगण्डका अन्तेवासी (= शागिर्द) सूक्ष्म भाणी (= पूर ?) से मोटी भाणीको निकाल छे (= अभिनीहरण करे) = अभिनिवर्जन करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु जिस निमित्तको लेकर • समाहित होता है ।

“भिक्षुओ ! उस भिक्षुको उस निमित्तको (छोड़) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमित्तको मन में करने पर भी यदि छन्द-सम्बन्धी • अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको उन वितर्कोंके आदिनय (= कारण, दुरपरिणाम)की जाँच करनी चाहिये—यह मेरे वितर्क अकुशल हैं, यह मेरे वितर्क सावच (= दोष-युक्त) हैं, यह मेरे वितर्क दुःख-विपाक (= दुःखद) हैं । उन वितर्कोंके आदिनयकी परीक्षा करनेपर उसके राग • बुरे ब्याल नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं; उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है •^१ । जैसे, कि भिक्षुओ ! मंडन (= विभूषण) पसन्द करनेवाला अल्पवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे साँप, या मरे कुत्ता, या आदमीके मुँहके कंठमें लग जानेसे घृणा = श्लुप्टा करे, ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उस निमित्तको छोड़ • ।

“भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके आदिनयको जाँचते हुये भी छन्द-सम्बन्धी • अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको उन वितर्कोंको यादमें लाना नहीं चाहिये, मनमें न करना चाहिये । उन वितर्कोंको यादमें न लानेसे मनमें न करनेसे, उसके रागवाले •^२ बुरे वितर्क (= ब्याल) नाश होते हैं, उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है •^३ । जैसे

^१ देखो पिछला पैरा । ^२ देखो पूर्व पैरा ।

कि भिक्षुओ ! नजरके सामने आने वाले रूपोंके देखनेका अनिच्छुक भाँस-वाला भाद्रमी (भाँसोंको) गूँद ले, या दूसरी ओर देखने लगे, ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितकोंको जाँपते हुये भी ० ।

“भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितकों (= व्यालों)के मनमें न खाने, मनमें न करनेसे भी रागवाले ० बुरे ब्याल (= वितर्क) उत्पन्न होते ही हैं, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको उन वितकों (= व्यालों)के संस्कारका संस्थान (= आकार) मनमें करना चाहिये । उन वितकोंके वितर्क-संस्कार-संस्थान (मात्र)को मनमें खानेसे उसके रागवाले ० बुरे ब्याल नष्ट होते हैं ० । जैसे कि भिक्षुओ ! पुरुष शीघ्र जाता हो, उसको ऐसा हो—कहें मैं शीघ्र जाता हूँ, क्यों न धीरे से चले, फिर वह धीरे धीरे जाये । उसको ऐसा हो—क्यों मैं धीरे धीरे चलता हूँ, क्यों न मैं पैद जाऊँ, फिर वह पैद जाये । उसको ऐसा हो—क्यों मैं पैद हूँ, क्यों न मैं लेट जाऊँ, फिर वह लेट जाये । ऐसे ही भिक्षुओ ! वह पुरुष मोटे द्वैषोपप (= दारौरिक गति)से हटकर सूक्ष्म द्वैषोपपको स्वीकार करे, ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितकोंके मनमें न खाने ० ।

“भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितकोंके वितर्क-संस्कार-संस्थानको मनमें करनेसे भी ०, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको दाँतोंको दाँतों पर रख कर, जिह्वको साठसे चिपटा कर, चित्तसे चित्तका निमग्न करना चाहिये, सन्तापन करना, निष्पीडन करना चाहिये, उसके ० निष्पीडन करनेसे, उसके रागवाले ० बुरे ब्याल नष्ट होते हैं ० । जैसे भिक्षुओ ! चलना पुरुष दुर्बल पुरुषको शिरसे, या कन्धेमें, पकड़ कर, निमग्न हो कर, निष्पीडित करे, सन्तापित करे, ऐसे ही भिक्षुओ ! वह भिक्षु उन वितकोंके वितर्क-संस्कार-संस्थानके मनमें करनेसे भी ० ।

“चूँकि भिक्षुओ ! भिक्षुको जित निमित्तको छेहर, जित निमित्तको मनमें करके, राग-द्वेष-मोह वाले बुरे ब्याल पैदा होने हैं, उस निमित्तको छोड़ ० दूसरे ० निमित्तको मनमें करनेसे ० चित्त ० समाहित होता है । उन वितकोंके भाद्रिनव (= दुष्परिणाम)की जाँच करनेसे राग ० वाले बुरे ब्याल नष्ट होते हैं ० चित्त ० समाहित होता है । उन वितकोंके पादमें न खानेसे मनमें न करनेसे ० चित्त समाहित होता है, उन वितकोंके वितर्क-संस्कार-संस्थानको मनमें करनेसे ० चित्त समाहित होता है । दाँतोंको दाँतों पर रख कर ० निष्पीडन करनेसे ० चित्त समाहित होता है । भिक्षुओ ! ऐसा भिक्षु वितर्क (= ब्याल)के नाश भागोंको धामें करनेवाला कहा जाता है । वह जित वितर्कको चाहेगा, उसका वितर्क करेगा, जिसको नहीं चाहेगा नहीं वितर्क करेगा । (उसने) कृष्ण (रूपी) बंधनको हटा दिया; अच्छी प्रकार जान कर साक्षात् कर, दुःख का अन्त कर दिया ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

(२-इति सीहनाद वग ११२) ।

१ देखो पूर्व पैरा ।

२ देखो पिछला पैरा ।

३ देखो पृष्ठ ७७ ।

४ देखो पृष्ठ ७७ ।

२१—ककचूपम-सुत्तन्त (१।३।१)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् मोलिय फग्गुण भिक्षुणियोंके साथ-आयधिक संसर्ग रखते थे। इतना संसर्ग रखते थे, कि यदि (उनके) सामने कोई भिक्षुणियोंकी शिकायत करता, तो उससे आयुष्मान् मोलिय फग्गुण कुपित = असन्तुष्ट हो अधिकरण (= संघके सामने अभियोग) भी करते। यदि कोई उन भिक्षुणियोंके सामने आयुष्मान् मोलिय फग्गुणकी शिकायत करता, तो वह (भी) कुपित असन्तुष्ट हो अधिकरण करती।।।।

तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर, भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ भगवान्से बोला—

“मन्ते ! आयुष्मान् मोलिय फग्गुण भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखते हैं ० ।”

तब भगवान्ने एक भिक्षुको संबोधित किया—

“आओ भिक्षु ! तुम मेरे वचनसे मोलिय फग्गुण भिक्षुको कहो—‘आवुस फग्गुण ! (= फाल्गुण) ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं ।’”

“अच्छा, मन्ते !” (कह) भगवान्को उत्तर दे, वह भिक्षु आयुष्मान् मोलिय फग्गुणके पास जाकर यह बोला—

“आवुस फग्गुण ! तुम्हें शास्ता बुला रहे हैं ।”

“अच्छा आवुस !” कह आयुष्मान् मोलिय फग्गुण भगवान्के पास जाकर, एक ओर बैठ गये।

एक ओर बैठे आयुष्मान् ० फग्गुणको भगवान्ने यह कहा—“फग्गुण ! सचमुच ही तू भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखता है, ० कुपित असन्तुष्ट हो अधिकरण करती है ?”

“हाँ, मन्ते !”

“क्यों फग्गुण ! तू कुलपुत्र (हो) श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर बन प्रयत्नित हुआ है ?”

“हाँ, मन्ते !”

“फग्गुण ! यह तेरे समान श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रयत्नित कुलपुत्रके लिए योग्य नहीं, कि तू भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखे। इसलिए फग्गुण ! चाहे तेरे सामने भी कोई भिक्षुणियोंकी शिकायत करे, तो फग्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं, जो घर किये बितर्क (= ब्याल) हैं, उनको छोड़ देना। वहाँ फग्गुण ! तुझे इस प्रकार सीखना चाहिये—‘मेरे चित्तमें विकार नहीं आने पायेगा, दुर्बचन मैं मुँहसे नहीं निकालूँगा, द्वेषरहित हो मैत्रीभावसे हित और अनुकम्पक हो विहरूँगा’। इस प्रकार फग्गुण ! तुझे सीखना चाहिये। इसलिये फग्गुण ! चाहे तेरे

सामने कोई उन भिक्षुणियोंको हाथसे पीटे भी, डेलेसे... , हण्डसे... , दाबसे प्रहार भी करे, तो भी फग्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं ० अनुकम्पक हो विहरेगा । इस प्रकार फग्गुण ! ० । इसलिये फग्गुण ! चाहे तेरे सामने ० शिकायत करे, ० । चाहे तेरे सामने ० प्रहार भी करे ० । ० सीखना चाहिये ।”

तब भगवानने उन भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! एक बार भिक्षुओंने मेरे चित्तको प्रसन्न (= आराधित) किया था । एक बार भिक्षुओ ! मैंने भिक्षुओंको संबोधित किया... “भिक्षुओ ! मैं एकासन (एक-) भोजन सेवन करता हूँ । ... एकासन-भोजनका सेवन करते मैं स्वास्थ, निरोग, स्फूर्ति, परल धीर प्राप्तिविहार (= सुखपूर्वक रहना) (अपनेमें) पाता हूँ । आओ । भिक्षुओ ! तुम भी एकासन भोजन-सेवन... कर स्वास्थ्य ० को प्राप्त करो’ । भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन (= उपदेश) करनेकी आवश्यकता नहीं थी । ... उन भिक्षुओंको याद दिला देना भर ही मेरा काम था । जैसे भिक्षुओ ! उद्यान (= सुभूमि) में चौरस्तेपर कौदा सहित, घोड़े जुता आजानेर (= उत्तम घोड़ों) का रथ खड़ा हो, उसे एक चतुर रथाचार्य, अश्वको दमन करनेवाला सारथी चढ़कर, याँयँ हाथ से जोत (= रश्मि) को पकड़ कर, दाहिने हाथमें कोंदेको ले, जैसे चाहे, जिध चाहे लेजाये छोटावे, ऐसे ही भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थी ० मेरा काम था ।

“इसलिये भिक्षुओ ? तुम भी अनुकूल (= सुराई) को छोड़ो । कुशल धर्मों (= नेकियों) लगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म... में वृद्धि = विरुद्धि, विपुलताको प्राप्त होगे । जैसे भिक्षुओ याँव या निगम (= कस्ते) के पास (= अ-विरुद्ध) फलंगों (= सघनता) से आच्छादित महान शाल (= साव) -वन हो, उसका कोई अर्थकारी = दितकारी = योगक्षेमकारी पुरुष उत्पन्न हो, वा उस शालके रस (= भोज) की अपहरण करनेवाली टेढ़ी पक्षियोंको काटकर याहर ले जाये, वनने भीतरी भागको अच्छी तरह साफ करदे, और जो शाल-पक्षियाँ सीधी सुन्दर तीरसे निकली हैं उन्हें अच्छी तरह रक्ते । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह शाल वन दूसरे समय पीछे वृद्धि = विरुद्धि = विपुल ताको प्राप्त होवे । ऐसे ही भिक्षुओ ! तुमभी सुराईको छोड़ो ० विपुलताको प्राप्त होगे ।

“भिक्षुओ ! भूतकालमें ऐसी श्रावस्तोमें वैदेहिका नामक गृह-पत्नी (= गृहस्थ स्त्री, वैश्व स्त्री) थी । वैदेहिका गृहपत्नीकी ऐसी मंगल कीर्ति फैली हुई थी—वैदेहिका गृहपत्नीकी सीरत (= सुरत) है; निवाता (= निष्कलह) है, उपशान्त है । वैदेहिका गृहपत्नीके पास काली नामक दस, क्षालस्वरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी । तब भिक्षुओ ! काली दासी (मममें) यह हुआ—‘मेरी आर्या (= अय्या = स्वामिनी) की ऐसी मंगलकीर्ति फैली हुई है— ० । क्या मेरी आर्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते उसे प्रकट नहीं करती, या अविद्यमान रहते क्योंकि मेरे काम अच्छी तरह किये होते हैं, इसलिये मेरी अय्या भीतरमें क्रोध होते हुये भी प्रकट नहीं करती, नहीं है (यह यात) नहीं । क्यों न मैं अय्याकी परीक्षा करूँ !’ तब भिक्षुओ ! काली दासी दिन (चढ़ने पर) उठी । तब भिक्षुओ ! वैदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा— ‘अरे हे काली !’

‘क्या है अय्या !’

‘क्यों रे दिन चढ़ने पर उठी है ?’

‘कुछ नहीं अय्या !’

‘कुछ नहीं रे ! (यह) हमारी दुष्टा दासी दिन (चढ़ने पर) उठती है’—(कह) कुपित

असन्तुष्ट हो भीचें टेढ़ी करली ।

“तय भिक्षुओ ! काली दासीको यह हुआ—‘मेरी अय्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते उसे प्रपट नहीं करती, अविद्यमान रहते नहीं, ० नहीं है (यह घात) नहीं । क्यों न मैं फिर अय्या को अच्छी तरह परखूँ ।’ तय भिक्षुओ ! काली दासी और दिन (चढ़ाकर) उठी । तय वैदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा—

‘अरे हे काली !’

‘क्या है अय्या !’

‘क्यों रे ! और दिन (चढ़ाकर) उठी है ?’

‘कुछ नहीं अय्या !’

‘कुछ नहीं रे ! (यह) हमारी दुष्टा दासी और दिन (चढ़ाकर) उठती है’—(कह)

कृपित असन्तुष्ट हो भीचें टेढ़ी कर कटुवचन कहा । तय भिक्षुओ ! काली दासीको यह हुआ—‘मेरी अय्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते ० नहीं है (यह घात) नहीं । क्यों न मैं फिर अय्याको अच्छी तरह परखूँ ।’ तय भिक्षुओ ! काली दासी और दिन (चढ़ाकर) उठी । फिर भिक्षुओ ! वैदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा—

‘अरे हे काली !’

‘क्या है अय्या !’

‘क्यों रे ! और भी दिन चढ़ाकर उठी है ?’

‘कुछ नहीं अय्या !’

‘कुछ नहीं रे ! (यह) हमारी दुष्टा दासी और भी दिन चढ़ाकर उठती है ।’—(कह)

कृपित असन्तुष्ट हो, किवाड़की विलाई (= सूची) उठाकर उसे मारा । शिर फूट गया । तय भिक्षुओ ! काली दासीने फूटे शिरसे लोह बहाते पड़ोसियोंको चिन्हा कर कहा—‘देखो अय्या ! सौरताके कामको ! देखो अय्या ! निवाताके कामको !! देखो अय्या ! उपशान्ताके कामको !!! कैसे (कोई) अकेली दासीको ‘तू दिन (चढ़े) उठी’—(कह) कृपित असन्तुष्ट हो किवाड़की विलाई (= सूची) उठाकर मारेंगा, और शिरको फोड़ छालेगी !!!’ तय भिक्षुओ ! वैदेहिका गृहपत्नीके इस प्रकारके अपकीर्तिके शब्द फँले—‘अफार है, वैदेहिका गृहपत्नीको ! अ-सौरता है वैदेहिका गृहपत्नी, अ-निवाता है ०, अन्-उपशान्ता है वैदेहिका गृहपत्नी ।’

“इसी प्रकार भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु तभीतक सोरत रहता है, निवात (= निष्कलह) उपशान्त, होता है, जय तक अग्रिय शब्द-पथमें वह नहीं पड़ता; जय (उस) भिक्षुपर अ-ग्रिय शब्द-पथ पड़ता है, तयभी (रहे) तो (उसे) सोरत जानना चाहिये, निवात ०, उपशान्त जानना चाहिये । भिक्षुओ ! मैं उस भिक्षुको सुवच नहीं कहता, जो कि चीवर, भिक्षाश्र, शयन-आसन, रोगीके पथ-औपथ सामग्रीके कारण सुवच होता है, मृदु-भाषिताको प्राप्त होता है । सो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! (वह) भिक्षु, चीवर, पिंडपात (= भिक्षाश्र) शयन-आसन, रोगीके पथ-औपथ सामग्रीके न मिलनेपर सुवच नहीं होता है, न मृदुभाषिताको प्राप्त होता है । सो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! (वह) भिक्षु, चीवर, पिंडपात (= भिक्षान्न), शयन-आसन, रोगीके पथ-औपथ-सामग्रीके न मिलने पर सुवच नहीं रहेगा, न मृदुभाषिताको रखेगा । भिक्षुओ ! जो भिक्षु केवल धर्मका सत्कार करते, ० गुरुकार करते, ० पूजा करते, सुवच होता है, मृदुभाषिताको प्राप्त होता है, उसे मैं सुवच कहता हूँ । इसलिये भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये—

‘केवल धर्मका सत्कार करते ० पूजा करते सुपच होऊँगा, मृदुभाषिता (सौवचस्यता)को प्राप्त होऊँगा । भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये ।

“भिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ (= यात कहनेके मार्ग) हैं, जिनसे कि दूसरे तुमसे यात करते धोल्ते हैं—(१) कालसे या अकालसे; (२) भूत (= ययार्थ)से या अ-भूतसे; (३) स्नेहसे या परुषता (कटुता)से; (४) सार्थकतासे या निरर्थकतासे; (५) मंत्रीपूर्ण चित्तसे या द्वेषपूर्ण चित्तसे । भिक्षुओ ! चाहे दूसरे कालसे यात करें, या अकालसे; ० भूतसे ०; ० स्नेहसे ०; सार्थकतासे ०; ० मंत्रीपूर्णचित्तसे यात करें, या द्वेषपूर्णचित्तसे; वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये—मैं अपने चित्तको विकार-युक्त न होने दूँगा, और न दुर्वचन (मुँहसे) निकालूँगा, मंत्री भावसे हितानुकम्पी होकर विहरूँगा, न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे । उस (विरोधी) व्यक्तिको भी मंत्री-पूर्ण चित्तसे आप्लावित कर विहरूँगा । उसको लक्ष्य (= आरम्भण) करके सारे लोकको विपुल, विशाल, = अग्रमाण मंत्रीपूर्ण चित्तसे आप्लावितकर, अ-वैरता = अ-व्यापादिता (= प्रोह-रहितता)से परिप्लावित कर विहरूँगा ।—इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

“जैसे भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष (हायमें) कुदाल लेकर आये, और वह पैदा कहा— मैं इस महा-पृथिवीको अ-पृथिवी करूँगा । वह वहाँ वहाँ खोदे, वहाँ वहाँ (मिट्टिको) फेंके, वहाँ वहाँ रखे, वहाँ वहाँ छोड़े—(अथ) तू अ-पृथिवी हुई, (अथ) तू अ-पृथिवी हुई । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष इस महापृथिवीको अ-पृथिवी कर सकेगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“भन्ते ! यह महापृथिवी गम्भीर है, अ-प्रमेय है, यह अ-पृथिवी (= पृथिवीका अभाव) नहीं की जा सकती, वह पुरुष (नाहकमें) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।”

“ऐसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें धोल्ते—(१) काल से या अकालसे ० उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको पृथिवीके समान, विपुल, विशाल ० अ-वैरतासे, परिप्लावित कर विहरूँगा ।—इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

“जैसे भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष लास या हल्दी या नील, या मजीठ लेकर आये, (और) यह कहे—‘मैं इस आकाशमें रूप (= चित्र) लिखूँगा, रूप प्रकट करूँगा’ । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष इस आकाशमें रूप लिख सकेगा ? रूप प्रकट कर सकेगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“भन्ते ! यह आकाश अ-रूपी = अ-दर्शन (= अ-निदर्शन) है, वहाँ रूप लिखना...रूपका प्रादुर्भाव करना सुकर नहीं । वह पुरुष (नाहकमें) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।”

“ऐसे ही भिक्षुओ, यह पाँच वचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें धोल्ते—(१) कालसे ०, उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको आकाश-समान विपुल विशाल ० विहरूँगा ।

—इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

“जैसे भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष जलती लृणकी उल्का (= लुकारी)को लेकर आये, (और) यह कहे—‘मैं इस लृण-उल्कासे गंगानदीको संतप्त करूँगा, परितप्त करूँगा’ । तो क्या

मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस जलती तृण-उल्कासे गंगानदीको सन्तप्त कर सकेगा, परितप्त कर सकेगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“भन्ते ! गंगानदी गम्भीर है, अप्रमेय है, वह जलती तृण-उल्कासे नहीं सन्तप्त की जा सकती, परितप्त नहीं की जा सकती । वह पुरुष (नाहकमें) ० ।

“ऐसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ, जिनके द्वारा दूसरे तुमसे ढोलेंगे—(१) कालमें ०^१ उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको गंगा-समान विपुल विशाल ०^२ विहरूँगा ।

“जैसे भिक्षुओ ! (एक) मर्दित, सुमर्दित, सु-परिमर्दित, मृदु, दूधियाली, खलराहट-रहित, भरभराहट-रहित बिल्लीके (चमड़ेकी) खाल (= भखा) हो । तब कोई पुरुष काठ या कठला (= ठीकरा) लेकर आये और बोले—मैं इस ० बिल्लीकी खालको (इस) काठ या कठलासे सुखुँरी बनाऊँगा, भर्भरी बनाऊँगा । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! ० ।

“नहीं भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“भन्ते ! यह बिल्लीकी खाल मर्दित ०^१ है, काठ या कठलासे सुखुँरी, भर्भरी नहीं बनाई जा सकती । वह पुरुष (नाहकमें) ०^२ ।”

“ऐसे ही भिक्षुओ ! यह वचनपथ ०^३—कालमें ०^१ उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको बिल्लीकी खालके समान ०^२ विहरूँगा ।

“भिक्षुओ ! चोर लुटेरे चाहे दोनों ओर मुठिया लगे आरेसे भी अंग अंगको चीरे, तो भी यदि वह मनको द्वेषयुक्त (= दूषित) करे, तो वह मेरा शासनकर (= उपदेशानुसार चलनेवाला) नहीं है । वहाँ पर भी भिक्षुओ ! ऐसा सीखना चाहिये—मैं अपने चित्तको ०^३ अब्यापादितासे श्लाघित कर विहरूँगा । ऐसा भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

“भिक्षुओ ! तुम इस ककचूपम (= क्रकचोपम = आरेके दृष्टान्तवाले) उपदेशको धार धार मनमें करो । देखते हो भिक्षुओ ! उस वचनपथको अणु या स्थूल, जिसे तुम नहीं पतन्द करते ?

“नहीं भन्ते !”

“इसलिये भिक्षुओ ! इस क्रकचोपम उपदेशको निरन्तर मनमें करो, वह तुम्हें चिरकाल तक हित, सुखके लिये होगा ।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

२२—श्रुतगद्गुपम-सुचन्त (१।३।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तोमें अनाय-पिंडिकके भाराम जेतवनमें विहार करते थे । उस समय गन्धवाधि-पुण्य (= भूतपूर्व गन्धवाधि = गिद्ध मारनेवाले) अरिष्ट (= अरिष्ट) भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि (= धारणा) उत्पन्न हुई थी—‘मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो (निर्वाण आदि के) अन्तरायिक (= विनाकारक) धर्म (= कार्य) भगवान्ने कहे हैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय (= विना) नहीं कर सकते ।’ यद्वासे भिक्षुओंने सुना कि, अरिष्ट भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—‘अन्तराय नहीं कर सकते’ । तब वह भिक्षु जहाँ • अरिष्ट भिक्षु था, यहाँ गये, जाकर • अरिष्ट भिक्षुसे यह बोले—

“आयुस अरिष्ट ! सचमुच हो, एतद् द्वय प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—‘अन्तराय नहीं कर सकते ।’”

“आयुसो ! मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ • अन्तराय नहीं कर सकते ।”

तब वह भिक्षु • अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टि (= धारणा)से हटानेके लिये कहते, समझाते सुझाते थे—‘आयुस अरिष्ट ! मत ऐसा कहो, मत आयुस अरिष्ट ऐसा कहो । मत भगवान् पर शठ लगानो (= अन्याप्यवान करो), भगवान् पर शठ लगाना अच्छा नहीं है । भगवान् ऐसा नहीं कह सकते । अनेक प्रकारसे भगवान्ने आयुस अरिष्ट ! अन्तरायिक (= विनाकारक) धर्मोंको अन्तरायिक कहा है । सेवन करनेपर यह अन्तराय करते हैं—कहा है । भगवान्ने कामों (= भोगों)को बहुत दुःखदायक, बहुत परेशान करनेवाले कहा है । उनमें बहुत दुष्परिणाम (घटलाये हैं) । भगवान्ने कामोंको अस्थिरकाल-समान^१ कहा, मांस-पेशी-समान •, तृण-उल्का-समान •, अंगारक (= अग्निचूर्ण)के समान •, स्वप्न-समान •, याचितकोपम (= मांगतीके आभूषणके समान) •, वृक्ष-फल-समान^२ •, अस्मिन्नुपम शक्ति-शूल-समान •, सर्प-दिर-समान •, भगवान्ने कामोंको बहुत दुःखदायक • बहुत दुष्परिणामी घटलाये हैं ।”

उन भिक्षुओं द्वारा • अरिष्ट भिक्षु ऐसा कहे जाने, समझाये सुझाये जाने पर भी उसी बुरी दृष्टिको हटानेसे पक्क अभिनिवेश (= आग्रह) करके (उभे) व्यवहार करता था—‘मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ •, अन्तराय नहीं कर सकते ।”

जब यह भिक्षु • अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके, तब वह भगवान्के पास जाकर अभिवादन कर, एक ओर • बैठ • यह बोले—

^१ इन उपमाओंके लिये पौतलिय-सुत्त (मज्झिम नि० ५४) देखो । ^२ देखो ऊपर ।

“भन्ते ! ० अरिष्ट भिक्षुको इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—‘मैं भगवान्‌के ०’ भन्ते ! हमने सुना, कि ० अरिष्ट भिक्षुको ० इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—‘०’ । तब हमने भन्ते ! ‘‘अरिष्ट भिक्षुके पास ‘‘जाकर ‘‘यह पूछा—‘आयुस अरिष्ट ! सचमुच ०^१ ? ऐसा कहने पर ० अरिष्ट भिक्षुने हमें यह कहा—‘आयुसो ! मैं भगवान्‌ ०^१ नहीं कर सकते’ । तब भन्ते ! हम ० अरिष्ट भिक्षुको ० समझाते सुझाते थे—० । हमारे द्वारा ०^१ ऐसा ० समझाये जाने पर भी ०^१—‘मैं भगवान्‌के ०’ । जय हम भन्ते ! ० अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टिसे नहीं दृष्टा सके, तब हम इसे भगवान्‌को फट रहे हैं ।”

तब भगवान्‌ने एक भिक्षुको संबोधित किया—“आ भिक्षु ! तू मेरे बचनसे ० अरिष्ट भिक्षुको कह—आयुस अरिष्ट ! तुझे शास्ता बुला रहे हैं ।”

“अच्छा, भन्ते !” —कह उस भिक्षुने ० अरिष्ट भिक्षुके पास ‘‘जाकर ‘‘यह कहा—

“आयुस अरिष्ट ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं ।”

“अच्छा, आयुस !” —(कह) उस भिक्षुको उत्तर दे ० अरिष्ट भिक्षु ‘‘भगवान्‌के पास ‘‘जाकर ‘‘अभिवादन कर ‘‘एक ओर बैठे । एक ओर बैठे ० अरिष्ट भिक्षुको भगवान्‌ने यह कहा—

“सचमुच अरिष्ट ! तुझे इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—मैं भगवान्‌के ०^१ अन्तराय नहीं कर सकते हैं ?

“हाँ, भन्ते ! मैं भगवान्‌के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो अन्तरायिक धर्म भगवान्‌ने कहे हैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय नहीं कर सकते ।”

“मोघपुरूप (= निकम्मा आदमी) ! किसको मैंने ऐसा धर्म उपदेश किया, जिसे तू ऐसा जानता है—मैं भगवान्‌ ० । क्यों मोघपुरूप ! मैंने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मोंको अन्तरायिक कहा है ०^२ बहुत दुष्परिणाम बतलाये हैं । और तू मोघपुरूप (= मोघिया) अपनी उल्टी धारणासे हमें झूठ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य कमा रहा है । मोघपुरूप ! यह चिरकाल तक तेरे लिये अ-हित और दुःखके लिये होगा ।”

तब भगवान्‌ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या यह ० अरिष्ट भिक्षु उरमीकत (= छू तक गया) भी इस धर्ममें नहीं है ?”

“कैसे होगा भन्ते ! नहीं भन्ते !”

ऐसा कहने पर ० अरिष्ट भिक्षु झुप हो, मूक हो, कन्धा गिरा कर, अधोमुख चिन्ता करते प्रतिभा-शून्य हो बैठे रहा । तब भगवान्‌ ० अरिष्ट भिक्षुको झुप ० प्रतिभाशून्य जान कर ० अरिष्ट भिक्षुसे बोले—

“तू मोघपुरूप ! अपनी इस बुरी दृष्टिको जानेगा, जय मैं भिक्षुओंको पूछूँगा ।”

तब भगवान्‌ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! क्या तुम भी मेरे ऐसे उपदेश किये धर्मको जानते हो, जैसा कि यह ० अरिष्ट भिक्षु अपनी ही उल्टी धारणासे हमें झूठ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अपुण्य कमा रहा है ?

^१ देखो पृष्ठ ८४ ।

^२ पृष्ठ ८४ में भगवान्‌की जगह, मैं रखकर ।

“नहीं भन्ते ! भगवान्ने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मोंको अन्तरायिक कहा है ०^१ बहुत दुःस्परिणाम यतलाये हैं ।”

“तो यह ० अरिष्ट भिक्षु अपनी उल्टी धारणासे हमें झूठ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अनुष्य (= पाप) कमा रहा है । यह इस भोगपुरुषके लिये चिरकाल तक अहित और दुःखके लिये होगा । और यह भिक्षुओ ! कामसे भिन्न, काम-संज्ञासे भिन्न, काम वितर्कसे भिन्न (किसी वस्तुका) सेवन करेगा, यह संभव नहीं ।

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई भोगपुरुष—नेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत-धर्म, वैदल्य—(इन नौ प्रकारके) धर्म (= उपदेश)को धारण करते हैं । वह उन धर्मोंको धारण करते भी उनके अर्थको प्रज्ञासे परखते नहीं हैं । अर्थको प्रज्ञासे परखे बिना धर्मोंका आशय नहीं समझते । वह या तो उपारम्भ (= सहायता)के लामके लिये धर्मोंको धारण करते हैं, या यादमें प्रमुख धननेके लामके लिये धर्मोंको धारण करते हैं, और उसके अर्थको नहीं अनुभव करते । उनके लिये यह उल्टी तौरसे धारण किये धर्म अहित (और) दुःखके लिये होते हैं । तो किस हेतु ?—धर्मोंको उल्टा धारण करनेसे भिक्षुओ ! जैसे भिक्षुओ ! कोई अलगद् (= साँप) चाहनेवाला अलगद्-गवेपी पुरुष अलगद्की खोजमें घूमता एक महान् अलगद्को पाये, और उसे भोग (= देह)से या दूँछ (= नंगुद) से पकड़े; उसको वह अलगद् उलट कर हाथमें, याँहमें या अन्य किसी बगमें ढँस ले । वह उसके कारण मरण या मरण-समान दुःखको प्राप्त होवे । तो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! अलगद्के दुर्गहीत (= उल्टी तरहसे पकड़ा) होनेसे । ऐसेही यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई भोगपुरुष ० ।

“किन्तु भिक्षुओ ! कोई कोई कुलपुत्र—सुत्र ०^२ धर्मोंको धारण करते हैं । वह उन धर्मोंको धारण कर उनके अर्थको प्रज्ञासे परखते हैं । प्रज्ञासे परखकर धर्मोंके अर्थको समझते हैं । वह उपारम्भ (= धनलाम)के लिये ० या यादमें प्रमुख धननेके लिये धर्मोंको धारण नहीं करते । वह उनके अर्थको अनुभव करते हैं । उनके लिये यह सुप्रहीत (= ठीक तौरसे धारण किये) धर्म चिरकाल तक हित और सुखके लिये होते हैं । जैसे भिक्षुओ ! कोई ० अलगद्-गवेपी पुरुष अलगद्की खोजमें घूमता एक महान् अलगद्को देखे । उसको वह अजपद् दंड (= साँप पकड़नेका डंडा) जिसके छोर पर धकरीके पैरकी तरह चिरवा संक्षतीनुमा हथियार लगा रहता है)से खूब अच्छी तरह पकड़े । अच्छी तरह पकड़कर गर्दनसे ठीक तौरपर पकड़े । फिर भिक्षुओ ! चाहे वह अलगद् उस पुरुषके हाथ, याँह या किसी और अंगको अपने भोग (= देह)से परिवेष्टित करे, किन्तु वह उसके कारण न मरण न मरण-समान दुःखको प्राप्त होवे । तो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! अलगद्के सुप्रहीत होनेसे । ऐसे ही भिक्षुओ ! कोई कोई कुल-पुत्र ० ।

“इसलिये भिक्षुओ ! मेरे जिस भाषण का अर्थ तुम समझे हो, उसे वैसे धारण करना, और जिसका अर्थ तुम नहीं समझे, उसे सुज्ञासे पूछना, या (दूसरे) जानकार भिक्षुसे ।

“भिक्षुओ ! मैं वेद्वे (= कुल्ल)की भाँति निस्तरण (= निस्तार, = पार जाने)के लिये तुम्हें धर्मोंको उपदेशता हूँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं । उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

^१ देखो पृष्ठ ८४ (भगवान्की जगह, मैं रखकर) ।

^२ वस समय और उसके बाद पाँच शताब्दियों तक बुद्धके उपदेश कण्ठस्थही रखे जाते थे ।

^३ देखो पिछला पैरा ।

“अच्छा भन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया ।

भगवान्‌ने यह कहा—“तैसे भिक्षुओ ! पुरुष अ-स्थान-मार्ग (= वे स्थानके रास्ते) पर जाते एक ऐसे महान् जल-अर्णवको प्राप्त हो, जिलका उरला तीर धतरा और भयसे पूर्ण हो, और परला तीर क्षेमयुक्त और भयरहित हो । यहाँ न पार लेजानेवाली नाव हो, न इधरसे उधर जाने आनेके लिये पुल हो । (तप) उस (के मनमें) हो—‘अहो ! यह महान् जल-अर्णव है, इसका उरला तीर ० न इधरसे उधर जाने आनेके लिये पुल है । क्यों न मैं तृण-काट-पत्र जमाकर बेंदा बाँधूँ, और उस बेंदेके सहारे दाम और पैरसे मेहनत करते स्वस्तिपूर्वक पार उतर जाऊँ ।’ तप भिक्षुओ ! यह पुरुष ० बेंदा बाँधकर, उस बेंदेके सहारे ० पार उतर जाये । उत्तीर्ण होजाने पर, पार चले जानेपर उसके (मनमें) ऐसा हो—‘यह बेंदा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके सहारे ० मैं पार उतरा हूँ, क्यों न मैं इस बेंदेको शिरपर रखकर, या कन्धेपर उठाकर जहाँ इच्छा हो वहाँ जाऊँ ।’ तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या यह ऐसा करनेवाला पुरुष उस बेंदेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा ?”

“नहीं, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! यह पुरुष उस बेंदेसे दुःख उठानेवाला (= कष्टकारी) होगा । भिक्षुओ ! यदि उत्तीर्ण पारंगत उस पुरुषको ऐसा हो—‘यह बेंदा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके सहारे ० मैं पार उतरा हूँ, क्यों न मैं इसे स्थलपर रखकर, या पानीमें डालकर जहाँ इच्छा हो वहाँ जाऊँ ।’ भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाला वह पुरुष उस बेंदेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा । ऐसेही भिक्षुओ ! मैंने बेंदेकी भाँति निस्तरणके लिये तुम्हें धर्मोंको उपदेशा है, पक्ष रखनेके लिये नहीं । धर्मको बेंदेके समान (= कुल्लूपम्) उपदेशा जानकर तुम धर्मको भी छोड़ दो, अ-धर्मको तो घात ही क्या ।

“भिक्षुओ ! यह छः दृष्टि (= धारणा)-स्थान हैं फौनसे छः ?—भिक्षुओ ! आर्योंके दर्शनसे विंचित ० अज्ञ अनादी पुरुष (१) रूप (= Matter) को—‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार समझता है । (२) वेदनाको ० । (३) संज्ञाको ० । (४) संस्कारको ० । (५) विज्ञानको—‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार समझता है । (६) जो कुछ भी यह देखा, सुना, यादमें आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योपित (= खोजा), और मनद्वारा अनुविचारित (पदार्थ) है, उसे भी (यह)—‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार समझता है । जो यह (छः) दृष्टि-स्थान हैं, ‘सो लोक है, सोई आत्मा हूँ, मैं भरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार (= अविपरिणामधर्मा) आत्मा होऊँगा, और अनन्त वर्षों (= दाइयती समा) तक वैसे ही स्थित रहूँगा’—इसे भी ‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार समझता है ।

“भिक्षुओ ! आर्योंके दर्शनसे युक्त, आर्यधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममें विनीत (= प्राप्त); सत्पुरुषोंके दर्शनसे युक्त, ० परिचित, ० विनीत, धृतवान् (= शान्ती) आर्य धावक—(१) रूप

१ देलो पृष्ठ ३ ।

२ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यही पाँच स्कंध जगत्की निर्मापक सामग्री हैं । पृथिवी, जल, अग्नि, वायु यह चार रूप-स्कंध हैं । जिसमें भारीपन है, और जो जगद घेरता है, वह रूप (= Matter) है । उससे पट्टा विज्ञान (= Mind) स्कंध है । दोनोंके सम्पर्कसे होनेवाली विज्ञानकी तीन अवस्थायें बाकी तीन स्कंध हैं ।

को—'यह मेरा नहीं', 'यह मैं नहीं हूँ', 'यह मेरा आत्मा नहीं है,—इस प्रकार समझता है। (२) वेदनाको ० । (३) संज्ञाको ० । (४) संस्कारको ० । (५) विज्ञानको ० । (६) जो कुछ भी यह देना ० । जो यह (छः) दृष्टि-स्थान है ० 'यह मेरा आत्मा नहीं है'—इस प्रकार समझता है। यह इस प्रकार समझते हुये अशानि-प्राप्त (= भय) को नहीं प्राप्त होता ।^१

ऐसा कहनेपर किसी भिक्षुने भगवान्से यह फहना—“भन्ते ! क्या याद अशानि-परिप्राप्त है ?”

भगवान्ने कहा—“होता है भिक्षु ! यहाँ ! भिक्षु ! किसीको ऐसा होता है—‘अहो ! (पहले) यह मेरा था’, ‘अहो ! अय यह मेरा नहीं है’, ‘अहो ! मेरा होवे’, ‘अहो ! उसे मैं नहीं पाता हूँ’—(यह) इस प्रकार शोक करता है, दुःखित होता है, रोता है, छाती पीटकर श्रन्दन करता है, मूर्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु ! याद अशानि-परिप्राप्त होता है ।”

“किन्तु, भन्ते ! क्या याद अशानि-अपरिप्राप्त होता है ?”

भगवान्ने कहा—“होता है भिक्षु ! यहाँ भिक्षु ! किसी (पुरुष)को ऐसा नहीं होता—‘अहो ! (पहले यह) मेरा था’, ० ‘अहो ! उसे मैं नहीं पाता हूँ’—(यह) इस प्रकार शोक नहीं करता ० मूर्छित नहीं होता। इस प्रकार भिक्षु ! याद अशानिका परिप्राप्त नहीं होता ।

“कैसे भन्ते ! भीतरमें अशानि-परिप्राप्तन होता है ?”

भगवान्ने कहा—“होता है भिक्षु ! यहाँ भिक्षु ! किसीको यह दृष्टि (= धारणा) होती है—‘सो लोक है, सोई आत्मा है, मैं मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार होऊँगा, और अनन्त वर्षोंतक वैसाही स्थित रहूँगा ।’ यह तथागत (= बुद्ध) तथागत-श्रावक (= ०-शिष्य)को सारे ही दृष्टि-स्थानों, (दृष्टियोंके) अधिष्ठान (= रहनेके स्थान), पशुस्थान (= उठने उपजने), अभिविज्ञान (= भाग्य) और अनुशयों (= मलों)के विनाशके लिये सारे संस्कारों (= दिक्के प्रभावों)के शमन करनेके लिये, सारी उपाधियोंके परित्यागके लिये, (और) दुःखाके शयके लिये, विराग, निरोध (= राग आदिके नाश) और निर्वाणके लिये धर्म उपदेश करते सुनता है। उसको ऐसा होता है—अहो ! मैं उच्छिन्न होऊँगा, अहो ! मैं मट होजाऊँगा, (हाय !) मैं नहीं रहूँगा !!—यह शोक करता है ०^२ मूर्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु ! यह अशानि-परिप्राप्त (= विजलीला भय) होता है ।

“कैसे भन्ते ! (चित्तके) भीतर अशानिका-परिप्राप्त नहीं होता ?”

भगवान्ने कहा—“होता है भिक्षु ! यहाँ भिक्षु ! किसीको यह दृष्टि नहीं होती—‘सो लोक है ०’^३ न मूर्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु ! यह अशानिका परिप्राप्त नहीं होता ।

“भिक्षुओ ! उस परिग्रह (= ग्रहणकरनेकी वस्तु)को परिग्रहण (= ग्रहण) करना चाहिये, जो परिग्रह कि नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार अनन्त वर्ष वैसाही (= एक समान) रहे। भिक्षुओ ! देखते हो ऐसे परिग्रहको, जो कि ० अनन्त वर्ष तक वैसाही रहे ?”

“नहीं भन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! मैं भी ऐसे परिग्रहको नहीं देखता, जो कि ० अनन्त वर्षतक वैसाही रहे। भिक्षुओ ! उस आत्म-वाद (= आत्माके सिद्धान्त)-स्वीकारको स्वीकारे, जिस आत्मवाद-स्वीकारके स्वीकारने (= स्कारने)से शोक, परिदेव (= फलपकर रोना), दुःख = दीर्घनश्य, उपायास (= परेशानी) न उत्पन्न हों। भिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे आत्मवाद-स्वीकारको, जिस आत्मवादके स्वीकारसे शोक परिदेव ० न उत्पन्न हों ।

^१ खो पहलेका पैरा ।

^२ ऊपरके पैरा जैसा पाठ ।

“नहीं, भन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! मैं भी ऐसे आत्मवाद-स्वीकारको नहीं देखता, जिस आत्मवाद-स्वीकारसे शोक ० न उत्पन्न हो । भिक्षुओ ! उस दृष्टि-निश्चय (= धारणाके विषय)का आश्रय लेना चाहिये; जिस दृष्टि-निश्चयके आश्रय लेनेपर शोक ० न उत्पन्न हो । भिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे दृष्टि-निश्चयको, जिस ० ?”

“नहीं, भन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! मैं भी ऐसे दृष्टि-निश्चयको नहीं देखता ० । भिक्षुओ ! आत्माके होने पर (यह) मेरा आत्मीय है—यह हो सकता है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! आत्मीय होनेपर, (यह) मेरा आत्मा (है)—हो सकता है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः = स्थिरतः उपलब्ध होनेपर, जो यह दृष्टि-स्थान—‘सोई लोक है, सोई आत्मा है, मैं भरकर सोई नित्य ०’ अनन्त वर्षा तक वैसे ही स्थित रहूँगा ।’ भिक्षुओ ! क्या यह केवल पूरा बाल-धर्म (= यच्चोकीसी घात) नहीं है ?”

“क्यों नहीं ? है भन्ते ! केवल पूरा बाल-धर्म ।”

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ?”

“अनित्य है, भन्ते !”

“जो अ-नित्य है वह दुःख (-रूप) है या सुख (-रूप) ?”

“दुःख (-रूप) है भन्ते !”

“जो अ-नित्य, दुःख (-स्वरूप) और विपरिणाम-धर्मा (= परिवर्तनशील, विकारी) है, क्या उसके लिये ऐसा देखना—‘यह मेरा है’, ‘यह मैं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा है’—योग्य है ?”

“नहीं, भन्ते !”

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! चेदना नित्य है या अनित्य ?”

“अ-नित्य है, भन्ते !” ० १ ।

“० संज्ञा ०, ० संस्कार ०, ० विज्ञान नित्य है या अ-नित्य ?”

“अ-नित्य है, भन्ते !”

“जो अ-नित्य, दुःख, और विपरिणाम-धर्मा है, क्या उसके लिये ऐसा देखना—० ‘यह मेरा है’ ०—योग्य है ?”

“नहीं, भन्ते !”

“इसलिये भिक्षुओ ! भीतर (शरीरमें) या बाहर, स्थूल या सूक्ष्म, उत्तम या निकृष्ट, दूर या नजदीक, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमानका रूप है, वह सब—‘यह मेरा नहीं है’, ‘यह मैं नहीं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं है’,—ऐसे ही यथार्थतः ठीकसे जानकर देखना चाहिये । ० जो कुछ भी ० चेदना है ० । ० जो कुछ भी ० संज्ञा है ० । ० जो कुछ भी ० संस्कार है ० । ० जो कुछ भी ० विज्ञान है, वह सब—‘यह (= विज्ञान) मेरा नहीं है’, ‘यह मैं नहीं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं है’—० जानकर देखना चाहिये ।

“मिथुनो! ऐसा देखनेपर बहुधुत भावधायक रूपमें भी निर्वेद (= उदासीनता) को प्राप्त होता है, चेदनामें भी ०, संक्षाममें भी ०, संस्कारमें भी ०, विद्वानमें भी निर्वेदको प्राप्त होता है। निर्वेदसे विरागको प्राप्त होता है। विराग प्राप्त होनेपर (राग आदिसे) विमुक्त हो जाता है। विमुक्त (= मुक्त) होने पर ‘मैं विमुक्त होगया’—यह ज्ञान होता है; फिर जानता है—जन्म शय हो गया, महापर्यवास पूरा हो गया, परमोद्य कर लिया, यहाँ और (कुछ भी) करनेको नहीं है। मिथुनो! यह मिथु उन्दिस्त-परिघ (= जपेसे मुक्त) भी, संकीर्ण-परिघ (= यहाँ पार) भी, अ-व्यूढ-हरोसिक (= जो हलकी शरीर जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उठाये है) भी, निरगल (= लगामरूपी संसारके बंधनसे मुक्त) भी, आर्य, पन्त-पद्यज (= जिसकी राग आदि रूपी ध्वजा गिर गई है), पन्त-भार (= जिसका भार गिर गया है), वि-संयुक्त (= राग आदिसे विमुक्त) भी कहते हैं। मिथुनो! कैसे मिथु उन्दिस्त-परिघ होता है?—यहाँ मिथुनो! मिथुने अ-विद्याको नाश कर दिया है, उच्छिद्यमूल, मत्तकृष्टिन्न साधके वृक्ष जैसा, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उदय होने लायक कर दिया है। इस प्रकार मिथुनो! मिथु उन्दिस्त-परिघ होता है। कैसे मिथुनो! मिथु संकीर्ण-परिघ होता है?—० मिथुने पौनर्मविक (= पुनर्जन्म-संबंधी) जाति-संस्कार (= जन्म दिहानेवाले पूर्वजन्तु कर्मके विषयवाहपर पके संस्कार) को नाश कर दिया है ०। संकीर्ण-परिघ होता है। कैसे मिथुनो! मिथु अ-व्यूढ-हरोसिक होता है?—०। शृणाको नाश कर दिया है ०। ० निरगल होता है?—० पाँच अवरभागीय* संयोजनों (= बंधनों) को नाश कर दिया है ०। कैसे मिथुनो! मिथु आर्य, पन्त-पद्यज, पन्त-भार, वि-संयुक्त होता है?—यहाँ मिथुनो! मिथुका अस्मिमान (= हूँ का अभिमान) नष्ट होता है ० भविष्यमें न उदय होने लायक किया गया होता है। इस प्रकार मिथुनो! मिथु आर्य होता है। मिथुनो! इस प्रकार मुक्तचित्त मिथुको इन्द्र, महा प्रजापति सहित (सारे) देवता नहीं जान सकते, कि इस तथ्यागतका विद्वान इसमें निहित है। सो किस हेतु?—मिथुनो! इसी शरीरमें ही तथ्यागत अन्-मनुष्य (= अ-श्रेय) है—यह कहता हूँ।

“मिथुनो! ऐसे वाद (को मानने) पाळे, ऐसा कहनेवाले मुझे, कोई कोई भ्रमण-ब्राह्मण अ-सत्य, तुच्छ, शृणा = अ-भूतसे ही शठ लगाते हैं—भ्रमण गौतम वैजयिक (= विना या नहींके वादको माननेवाला) है, (यह) विद्यमान सत्य (= जीव, आत्मा)के उच्छेद = विनाश = विभयका उपदेश करता है। मिथुनो! जो कि मैं नहीं कहता, वह आप भ्रमण ब्राह्मण लोग इस अत्यन्त, तुच्छ, शृणा अमृत (कथन)से (मुझपर) शठ लगाते हैं—भ्रमण गौतम ० विभयका उपदेश करता है। मिथुनो! पहिले भी और अब भी मैं उपदेश करता हूँ—दुःखको, और दुःख-निरोध को ०। यहाँ यदि मिथुनो! दूसरे तथ्यागतको निन्दते=परिभाषते, सुनताते हैं; उससे मिथुनो! तथ्यागतको घोट (= आघात), अ-प्रत्यय (= अ-संतोष) और चित्त-विकार नहीं होता। और यदि मिथुनो! दूसरे तथ्यागतका सत्कार = शुककार, मानन = पूजन करते हैं; तो मिथुनो! उससे तथ्यागतको आनन्द = सौमनस्य चित्तका प्रसन्नताऽतिरेक नहीं होता। मिथुनो! जब दूसरे तथ्यागतका सत्कार ० करते हैं, तो तथ्यागतको ऐसा होता है—जो पहिले (ही) त्याग दिया है, उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं। इसलिये मिथुनो! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्दें; तो उसके लिये

* पहले जैसे । * उरले मागवाले अर्थात् संसारमें कैसा रखनेवाले, यह पाँच है—(१) सत्काय दृष्टि (= आत्मवादकी धारणा), विकिचित्ता (= संशय), शीलव्रत-परामर्श (= प्रत आचरणका अनुचित-अभिमान), कामचन्द (= भोगोंमें राग), व्यापाद (= पीढ़कृष्टि) ।

तुम्हें घोट, असन्तोष, चित्त-विकार नहीं आने देना चाहिये । और इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें आनन्द ० नहीं करना चाहिये । अतः भिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये—जो पहिले त्याग दिया है, उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं ।

“इसलिये भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकालतक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है ?—रूप भिक्षुओ ! तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकाल तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ० । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! इस जेतघन में जो तृण, काष्ठ, शाखा, पत्र है, उसे (कोई) आदमी अपहरण करे, जलाये या (अपनी) इच्छानुसार (जो चाहे सो) करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये—हमारी (चीज़)को (यह) आदमी अपहरण ० कर रहा है ?”

“नहीं, भन्ते !”

“तो किस हेतु ?”

“भन्ते ! यह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है ।”

“ऐसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, ० उसका छोड़ना, चिरकाल तक तुम्हारे हित-सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है ?—रूप ०^१ । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ० ।

“भिक्षुओ ! इस प्रकार मैंने धर्मका उत्तान = विद्युत् = प्रकाशित, आवरणरहित (= छिन्न-विलोतिक) (करके) अच्छी तरह व्याख्यान किया (= स्वाख्यात) है । ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें, उन भिक्षुओंके लिये कुछ उपदेश करनेकी जरूरत नहीं है, जो कि (१) अर्हत्, क्षीणाश्रय (= राग आदि मल जिनके नष्ट हो गये हैं), प्रज्ञाचर्यवास पूरा कर चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त, सच्चे धर्मको प्राप्त, परिक्षीण-भव-संयोजन (= जिनके भवसागरमें डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये हैं), सम्यग्ज्ञाविमुक्त (= यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति होगई है) हैं । (२) भिक्षुओ ! ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पाँच अवरोधनीय संयोजन^२ नष्ट हो गये हैं, वह सभी औपपातिक (= अयोनिज, देव) हो वहाँ (देवलोकमें) जा परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले हैं, (वह) उसलोकसे लौटकर नहीं आनेवाले (= अनावृत्तिधर्मा = अनागामी) हैं, (३) भिक्षुओ ! ऐसे ० स्वाख्यातधर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये हैं, राग-द्वेष-मोह निर्बल (= तनु) हो गये हैं, वह सारे सद्बुद्धागामी = सकृद् (= एक बार) ही इस लोकमें आकर दुःखका अन्त करेंगे । ... (४) भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये, वह सारे न पतित होनेवाले संबोधि (= बुद्धके ज्ञान)-परायण-स्रोत-अपन्न (= निर्वाणकी ओर ले जानेवाले प्रवाहमें स्थिर रीतिसे आरूढ़) हैं । ... भिक्षुओ ! ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें जो भिक्षु धृद्धानुसारी, धर्मानुसारी है, वह सभी संबोधि-परायण है । इस प्रकार मैंने धर्मका ० अच्छी तरह व्याख्यान किया है । ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें जिनकी मेरे विषयमें धृद्धा मात्र प्रेम मात्र (भी) है, वह सभी स्वर्ग-परायण (= स्वर्गागामी) हैं ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्नुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

^१ देखो ऊपर । ^२ देखो पृष्ठ ९० टिप्पणी ।

२३—वम्मिक-सुत्तन्त (१।३।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिटृविके आराम जेतघनमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् कुमार काश्यप अन्धघनमें विहार करते थे। तब उजेली रातमें कोई अभिकान्त वर्ण (= प्रकाशमय) देवता सारे शान्धघनको प्रभावित कर, जहाँ आयुष्मान् कुमार काश्यप थे वहाँ जाकर, एक ओर रड़ा हुआ। एक ओर षडे हुये उस देवताने आयुष्मान् कुमार काश्यपसे यह कहा—

“भिन्नु! भिन्नु! यह बलीक रातको भुँभुँवाता (= घुंघुं देता) है, दिनको चलता (= उबलित होता) है। ब्राह्मणने ऐसा कहा—

‘सुमेध ! रात्र ले अभीक्षण (= काट) !’

सुमेधने रात्र ले काटते लंगीको देखा—‘लंगी है भदन्त (= स्वामी) !’

ब्राह्मणने यह कहा—‘लंगीको फेंक, सुमेध ! रात्र ले काट !’

सुमेधने • भुँभुँवाता देखा—‘भुँभुँवाता है, भदन्त !’

ब्राह्मणने यह कहा—‘भुँभुँवानेको फेंक, सुमेध ! • !’

सुमेधने • दो रास्ते देखे—‘दो रास्ते हैं, भदन्त !’

ब्राह्मणने •—‘दो रास्ते फेंक (= छोड़), सुमेध ! • !’

सुमेधने • बंगवार (= बंगौरा = टोकरा) देखा—‘बंगवार है, भदन्त !’

ब्राह्मणने •—‘बंगवार फेंक दे, सुमेध ! • !’

सुमेधने • कूर्म (= कछुवा) देखा—‘कूर्म है, भदन्त !’

ब्राह्मणने •—‘कूर्म फेंक दे, सुमेध ! • !’

सुमेधने • असिसूना (= पशु मारनेका पीढा) देखा—‘असिसूना है, भदन्त !’

ब्राह्मणने •—‘असिसूना फेंक दे, सुमेध ! • !’

सुमेधने • मांसपेशी (= मांसका टुकड़ा) देखा—‘मांसपेशी है, भदन्त !’

ब्राह्मणने •—‘मांसपेशी फेंक दे, सुमेध ! • !’

सुमेधने • नाग देखा—‘नाग है, भदन्त !’

ब्राह्मणने •—‘रहने दे नागको, मत उसे धक्का दे, नागको नमस्कार कर !’

“भिन्नु ! इन प्रश्नोंको तुम भगवान्के पास जाकर पूछना। भगवान् जैसा इसका उसे धारण करता। भिन्नु ! देव-मार-प्रज्ञा सहित सारे लोकमें, भ्रमण-ब्राह्मण देव-भार सारी प्रजामें, मैं ऐसे (पुरुष)को नहीं देखता, जो इस प्रश्नका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्टि प्राप्त करे, तथागत-आवक या यहाँसे सुने हुयेके।”

यह देवता यह कह कर वहीं अन्तर्धान होगया।

तब आयुष्मान् कुमार काश्यप उस रातके धीतनेपर जहाँ भगवान् थे, वहाँ ...
अभिवादनकर, एक ओर ... बैठ, भगवान्से यह बोले—

“मन्ते ! आज रातको एक अभिक्रान्तवर्ण देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहाँ मैं था, वहाँ आकर एक ओर खड़ा हुआ, एक ओर खड़ा हो उस देवताने मुझे यह कहा—० । यह देवता यह...कहकर वहीं अन्तर्धान होगया ।

“मन्ते ! (१) क्या है वल्मीक ? (२) क्या है रातका धुँधुँवाना ? (३) क्या है दिनका घबकना ? (४) कौन है ब्राह्मण ? (५) कौन है सुमेध ? (६) क्या है शस्त्र ? (७) क्या है अभीक्षण (= काटना) ? (८) क्या है लंगी ? (९) ० धुँधुँवाना ? (१०) ० दो रास्ते ? (११) ० चंगवार ? (१२) ० कूर्म ? (१३) ० असि-सूना ? (१४) ० मासपेशी ? (१५) क्या है नाग ? ”

“भिष्णु ! (१) वल्मीक यह माता-पिता से उत्पन्न भात-दालसे परिहित, इसी चातुर्माहा-मौटिक कायाका नाम है, जो कि अनिष्टय समा, उत्सादन (= हटाने) मर्दन, भेदन, विष्व-सन स्वभाववाला है । (२) भिष्णु ! जो दिन के कामोंके लिये रातको सोचता है, विचारता है, यही रातका धुँधुँवाना है । (३) भिष्णु ! जो कि रातको सोच विचारकर दिनको काया और वचनसे कामोंमें योग देता है, यह दिनका घबकना है । (४) ...ब्राह्मण यह तथागत, अर्हत्, सम्यक्संबुद्धका नाम है । (५) सुमेध यह दीक्ष्य (= जिसको शिक्षाको अभी आवश्यकता है, ऐसा निर्वाण-भार्गोरूढ व्यक्ति) भिष्णुका नाम है । (६) ० शस्त्र (= हथियार) यह आर्य प्रज्ञा (= उत्तम ज्ञान) का नाम है । (७) ० अभीक्षण (= काटना) यह वीर्यारम्भ (= उद्योग) का नाम है । (८) ० लंगी अविद्याका नाम है । ‘लंगीको फेंक, सुमेध !’ अविद्या को छोड़, सुमेध ! शस्त्र ले काट—यह इसका अर्थ है । (९) ० धुँधुँवाना यह क्रोधकी परेशानीका नाम है; धुँधुँ-वाना फेंक दे, सुमेध ! क्रोध-उपादासको छोड़, शस्त्र ले काट—यह इसका अर्थ है । (१०) ० दो रास्ते (= द्विधापथ) यह विचिकित्सा (= संशय) का नाम है । दो रास्ते फेंक दे, विचिकित्सा छोड़, सुमेध ! ० । (११) ० चंगवार यह पाँच नीवरणों (= आवरणों) का नाम है, (जैसे कि) कामच्छन्द (= भोगोंमें राग)-नीवरण, व्यापाद (= परपीडाकरण)-नीवरण, स्त्वानमृद (= कायिक मानसिक आलस्य)-नीवरण, लौकिक-कौकृत्य (= उत्सृज्यता और पश्चात्ताप)-नीवरण, विचिकित्सा (= संशय)-नीवरण । ‘चंगवार फेंक दे’—पाँच नीवरणोंको छोड़ दे, सुमेध ! ० । (१२) ० कूर्म यह पाँच उपादान-स्कंधोंका नाम है, जैसे कि—रूप-उपादान-स्कन्ध, वैदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० । ‘कूर्मको फेंक दे’—अर्थात् पाँच उपादान-स्कंधोंको छोड़, सुमेध ! ० । (१३) ० असिसूना यह पाँच काम-गुणों (= भोगों) का नाम है, (जैसे कि) इष्ट कान्त मनाप = प्रिय, कमनीय, रंजनीय चक्षुद्वारा विज्ञेय रूप ०, श्रोत्र-विज्ञेय शब्द ०, घ्राण-विज्ञेय गंध ०, जिह्वा; विज्ञेय रस-इष्ट, कान्त, मनाप = प्रिय, कमनीय = रंजनीय काय-विज्ञेय इन्द्रिय । ‘असिसूना फेंक दे’—पाँच कामगुणों को छोड़, सुमेध ! ० । (१४) मासपेशी यह नन्दी = रागका नाम है । ‘मासपेशी फेंक दे’—नन्दी रागको छोड़ दे, सुमेध ! ० । (१५) भिष्णु ! नाग यह क्षीणालव (= अर्हत्) भिष्णुका नाम है । रहने दे नागको, मत उसे धक्का दे, नागको नमस्कार कर, यह इसका अर्थ है । ”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्टहो आसुप्मान् कुमार-काश्यपने भगवान्के भाषणका अभि-नन्दन किया ।

छे कहे गयेकी आशुपि ।

ः आदि पाँच स्कंधोंमें व्यक्तिके ग्रहणका विषयवाण अंग उपादान-स्कंध कहा जाता है ।

२४—रथविनीत-सुत्तन्त (१३।४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें फट्टन्दफ-निचाप वेणुवनमें विहार करते थे। तब यहूतसे जातिभूमिक (= भगवान्की जन्मभूमि कपिल वरतुमें रहनेवाले) जातिभूमि (= कपिल-वस्तु) में वर्षावास कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंको भगवान्ने यह कहा—

“भिक्षुओ! जातिभूमिमें जातिभूमिके भिक्षुओंका कौन ऐसा सम्भावित (= प्रतिष्ठित) भिक्षु है, जो स्वयं अल्पेच्छ (= निर्लोभ) हो, और भिक्षुओंके लिये अल्पेच्छ-कथा (= निर्लोभीपनके उप-देश) का कहनेवाला हो; स्वयं सन्तुष्ट हो, और भिक्षुओंके लिये सन्तोष-कथाका करनेवाला हो; स्वयं प्रविचिक (= एकान्त-चिन्तनशील) हो, ० प्रविचेक-कथा ०; स्वयं अ-संस्पृष्ट (= अनासक्त) हो, ० अस्सर्ग-कथा ०; स्वयं आरब्ध-वीर्य (= उत्तोगी) हो, ० वीर्यारम्भ-कथा ०; स्वयं शील-सम्पन्न (= सदाचारी) हो, ० शील-सम्पदा-कथा ०; स्वयं समाधि-सम्पन्न हो, ० समाधि-सम्पदा-कथा ०; स्वयं प्रज्ञा-सम्पन्न हो, ० प्रज्ञा-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विमुक्ति (= मुक्ति)-सम्पन्न हो, ० विमुक्ति-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न (= मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिलने कर लिया) हो, ० विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पदा-कथा ०; जो समझचारियों (= सहवर्मियों) के लिये अववादक (= उपदेसक), = विज्ञापक = सन्दर्शक, समादपक = समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक (= उत्साह देनेवाला) हो ?”

“अन्ते! जाति-भूमिमें, आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र हैं, जाति भूमिके समझचारी भिक्षुओंके ऐसे सम्भावित हैं, जो स्वयं अल्पेच्छ ०^१ सम्प्रहर्षक हैं।”

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र भगवान्के पास (= अ-विद्वर) में बैठे हुये थे। तब आयुष्मान् सारिपुत्रको ऐसा हुआ—“अहो! लाभ हैं (= धन्य हैं) आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र को, सुलब्ध (= सुन्दर तौरसे मिले हैं) लाभ आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको, जिसकी प्रशंसा समझ समझ कर विश्व समझचारी (= गुरु-भाई) शास्ताके सामने कर रहे हैं; और शास्ता (= बुद्ध) उसका अनुमोदन करते हैं। क्या कभी हमारा आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके साथ समागम होगा, कभी कुछ कथा-संलाप होगा !”

तब भगवान् राजगृहमें यथेच्छ विहार कर, जिथर धायस्ती है, उधर चारिका (= रामत) के लिये चल पड़े। क्रमशः चारिका करते जहाँ धायस्ती है, वहाँ पहुँचे। यहाँ भगवान् धायस्ती में अनाय-पिटिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रने सुना,

^१ ऊपरके पैरा जैसा।

कि भगवान् श्रावस्तीमें पहुँच गये हैं, (और) • जेतवनमें विहार करते हैं । तय आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र शयन-आसन संभालकर, पात्र-चीवर ले जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती, अनाथ-पिंडिका आराम जेतवन, (और) जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित=समादपित=समुत्तेजित सम्प्रहर्षित किया । तय आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र भगवान्की धार्मिक कथा द्वारा • सम्प्रहर्षित हो, भगवान्के भाषणका अभिनन्दन = अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके लिये गये ।

तय कोई भिक्षु... आयुष्मान् सारिपुत्रके पास जाकर... यह बोला—“आवुस सारिपुत्र ! जिन पूर्ण मैत्रायणीपुत्र... भिक्षुका आप यरायर नाम लिया करते थे, वह भगवान्की धार्मिक कथा द्वारा • प्रहर्षित हो, • भगवान्को अभिवादनकर • जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके लिये गये ।”

तय आयुष्मान् सारिपुत्र शीघ्रतासे आसन ले आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके पीछे (उनका) शिर देखते चल पड़े । तय आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र अन्धवनमें घुसकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । आयुष्मान् सारिपुत्र भी अन्धवनमें घुसकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । तय आयुष्मान् सारिपुत्र सार्यकालको प्रतिवैल्लयन (= ध्यान)से उठ, जहाँ आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके साथ... (यथायोग्य कुबाल प्रश्न पूछ) एक ओर... बैठ, आयुष्मान् सारिपुत्रने आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रसे यह कहा—

“आवुस ! हमारे भगवान्के पास (आप) ब्रह्मचर्यवास करते हैं ?”

“हाँ, आवुस !”

“क्यों आवुस ! शील-विशुद्धि (= आचार-शुद्धि)के लिये भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करते हैं ?”

“नहीं, आवुस !”

“क्या फिर आवुस ! चित्त-विशुद्धिके लिये • ?”

“नहीं, आवुस !”

“क्या फिर • दृष्टि-विशुद्धि (= सिद्धान्त ठीक करने)के लिये • ?”

“नहीं, आवुस !”

“क्या फिर • सन्देह दूर करनेके लिये (= काक्षा-वितरण-विशुद्धयर्थ) • ?”

“नहीं, आवुस !”

“क्या फिर • मार्ग-अमार्ग-ज्ञानके दर्शन (= समझ, साक्षात्कार)की विशुद्धिके लिये • ?”

“नहीं आवुस !”

“क्या फिर • प्रतिपद् (= मार्ग)-ज्ञान-दर्शनकी विशुद्धिके लिये • ?”

“नहीं, आवुस !”

“क्या फिर • ज्ञान-दर्शनकी विशुद्धिके लिये ?”

“नहीं आवुस !”

“आवुस ! शील-विशुद्धिके लिये क्या आप भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करते हैं, घृत्नेयर नहीं आवुस !” कहते हो । • ज्ञानदर्शनकी विशुद्धिके लिये क्या आप भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास

करते हैं—पूछनेपर भी 'नहीं, आबुस !'—कहते हो । तो आबुस ! कितलिये भगवान् के पास आप ब्रह्मचर्यवास करते हैं ?^१

“उपादान (= परिग्रह) -रहित परिनिर्वाणके लिये आबुस ! मैं भगवान् के पास ब्रह्मचर्य-वास करता हूँ ।”

“क्या आबुस ! शील-विशुद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण है ?”

“नहीं, आबुस ।”^०

“क्या आबुस ! ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि उपादान-रहित परिनिर्वाण है ?”

“नहीं, आबुस !”

“क्या आबुस ! इन (ऊपर गिनाने) धर्मोंसे अलग है, उपादानरहित परिनिर्वाण ?”

“नहीं, आबुस !”

“क्या आबुस ! शील-विशुद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण है ?—पूछनेपर 'नहीं' आबुस ! कहते हो । ० । 'क्या आबुस ! इन धर्मोंसे अलग है, उपादान-रहित परिनिर्वाण ?'—पूछनेपर 'नहीं' आबुस ० ।' तो फिर आबुस ! इस (आपके) कथनका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिये ?”

“आबुस ! शील-विशुद्धिको यदि भगवान् उपादानरहित परिनिर्वाण कहते, तो उपादानरहित परिनिर्वाणहीको उपादानरहित परिनिर्वाण कहते । ०^१ । आबुस ज्ञान-दर्शन-विशुद्धिके यदि भगवान् उपादान-रहित परिनिर्वाण कहते; तो उपादानरहित परिनिर्वाणहीको उपादानरहित परिनिर्वाण कहते । आबुस ! इन धर्मोंसे अलग यदि उपादानरहित परिनिर्वाण होता, तो पृथग्जन (= निर्वाणका अनधिकारी) भी परिनिर्वाणको प्राप्त होगा । (क्योंकि) आबुस ! पृथग्जन इन धर्मोंसे अलग है । तो आबुस ! तुम्हें एक उपमा (= उदाहरण) कहता हूँ, उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष कहेका अर्थ समझते हैं ।

“जैसे आबुस ! राजा प्रसेनजित् कोसलको श्रावस्तीमें बसते कोई अत्यावश्यक काम साकेतमें उत्पन्न हो जाये । (तब) उसके लिये श्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथविनीत (= ढाक) स्थापित करें । तब आबुस ! राजा प्रसेनजित् कोसल श्रावस्तीसे निकलकर अन्तःपुर (= राजमहल वाला भीतरी दुर्ग)के द्वारपर पहिले रथ-विनीत (= रथकी ढाक)पर चढ़े, पहिले रथविनीतसे दूसरे रथविनीतको प्राप्त होवे, (वहाँ) पहिले रथविनीतको छोड़दे, और दूसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो । दूसरे रथविनीतसे तृतीय रथविनीतको प्राप्त होये, (वहाँ) द्वितीय रथविनीतको छोड़दे, और तीसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो । ० चौथे ० । ० पाँचवें ० । छठे रथविनीतको छोड़दे, और सातवें रथविनीतपर आरूढ़ हो । सातवें रथविनीतसे साकेतके अन्तःपुर के द्वारपर पहुँच जाये । तब अन्तःपुरके द्वारपर प्राप्त उसे मित्र, अमात्य, ज्ञाति=साहोदित ऐसा पँढे—
‘क्या महाराज ! इसी रथविनीतद्वारा श्रावस्तीसे (चलकर) साकेतके अन्तःपुर द्वारपर पहुँच गये ? आबुस ! किस तरह उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित् (= पसेनदी) कोसलका ठीक उत्तर होगा ?”

“आबुस ! इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित् कोसलका उत्तर ठीक उत्तर होगा—सुझे श्रावस्तीमें बसते मेरा कोई अत्यावश्यक काम साकेतमें उत्पन्न होगया । (तब) उसके लिये श्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथविनीत स्थापित किये गये । तब मैं श्रावस्तीसे निकलकर ०^१ सातवें रथ-विनीतपर आरूढ़ हो सातवें रथविनीतसे साकेतके अन्तःपुर-द्वारपर पहुँच गया । इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित् कोसलका उत्तर ठीक उत्तर होगा ।”

^१ पहिलेकी तरह उदाहरण चाहिये ।

“ऐसे ही आयुस ! शील-विशुद्धि तभी तक (है) जब तक कि (पुरुष) चित्तविशुद्धि-को (प्राप्त नहीं होता) ; चित्त-विशुद्धि तभी तक जब तक कि दृष्टि-विशुद्धि-को (प्राप्त नहीं होता) ; दृष्टि-विशुद्धि तभी तक जब तक कि कांक्षावितरण-विशुद्धि-को (प्राप्त नहीं होता) ; • जब तक कि मार्गामार्ग-ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि-को • ; • जब तक कि प्रतिपद्-ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि-को ; • जब तक कि ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि-को • , ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि तभी तक (है) जब तक कि उपादान-रहित परिनिर्वाणको (प्राप्त नहीं होता) । आयुस ! अनुपादा (= उपादानरहित) परिनिर्वाणके लिये भगवान्के पास सम्यक्चर्यास करता हूँ ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्रने आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रसे यह कहा—“आयुष्मान्का क्या नाम है; सम्यक्चारी आयुष्मान्को (किस नामसे) जानते हैं ?”

“आयुस ! पूर्ण (मेरा) नाम है, मैत्रायणीपुत्र करके सम्यक्चारी मुझे जानते हैं ।”

“आश्चर्य है आयुस ! अद्भुत आयुस !! जैसे शास्ता (= बुद्ध)के शासन (= उपदेश)को मली प्रकार जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गंभीर गंभीर प्रश्नोंको समझ समझ कर व्याख्यान करे; वैसे ही आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रने (व्याख्यान किया) । लाभ है सम्यक्चारियोंको, लाभ सुलब्ध हुआ सम्यक्चारियोंको, जो कि आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको दर्शन, और सेवनके लिये पाते हैं । बेलपत्र (= शंगोछा)से भी यदि सम्यक्चारी आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको हाथसे धारण करके दर्शन और सेवनके लिये पायें; उनको भी लाभ है, उनको भी लाभ सुलब्ध हुआ है । हमें भी लाभ है, हमें भी लाभ सुलब्ध हुआ है, जोकि हम आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको दर्शन और सेवनके लिये पाते हैं ।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—“आयुष्मान्का क्या नाम है; सम्यक्चारी आयुष्मान्को (किस नामसे) जानते हैं ?”

“आयुस ! उपतिप्य मेरा नाम है, सारिपुत्र करके मुझे सम्यक्चारी जानते हैं ।”

“अहो ! भगवान्के समान (= शास्त्र-रूप) श्रावक (= बुद्ध-शिष्य)से संलाप करते हुये भी मैं नहीं जान सका, कि (यह) आयुष्मान् सारिपुत्र हैं । यदि हम जानते कि यह आयुष्मान् सारिपुत्र हैं, तो इतना भी हमें न सूझ पड़ता । आश्चर्य आयुस ! अद्भुत आयुस !! जैसे शास्ताके शासनको सम्यक् जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गंभीर गंभीर प्रश्नोंको समझ समझ कर व्याख्यान करे, वैसे ही आयुष्मान् सारिपुत्रने (व्याख्यान किया) । लाभ है सम्यक्चारियोंको, लाभ सुलब्ध हुआ सम्यक्चारियोंको • जो कि हम आयुष्मान् सारिपुत्रको दर्शन और सेवनके लिये पाते हैं ।”

इस प्रकार दोनों महानायों (= महावीरों)ने एक दूसरेके सुनापितका समनुमोदन किया ।

२५—निवाप-सुत्तन्त (१।३।५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तोमें छानाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! नैवापिक (= यहलिया) मृगोंको (यह सोचकर) निवाप (मृगोंके शिकारके लिये जंगलके भीतर पाँये रोता) नहीं पाँता, कि इस मेरे पाँये निवापको खाकर मृग दीर्घायु वर्णवान् (= सुन्दर) (दो) चिरकाल तक गुजारा करे। भिक्षुओ ! नैवापिक मृगोंके लिये (यह सोच) निवाप घोंता है, कि मृग इस मेरे पाँये निवापको अनुप-राम (= खा कर) मूर्छित (= बेसुध) हो भोजन करेंगे, ...मूर्छित हो भोजन कर मर्दको प्राप्त होंगे, मर्दको प्राप्त हो प्रमादी होंगे, प्रमादी हो इस निवापके विषयमें स्वेच्छाचारी होंगे।

“भिक्षुओ ! पहिले मृगोंने नैवापिकके इस पाँये निवापको ...मूर्छित हो भोजन किया, ...मूर्छित हो भोजन कर मर्दको प्राप्त हुये, मर्दको प्राप्त (= मत्त) हो प्रमादी हुये, प्रमादी हो ...स्वेच्छाचारी हुये। इस प्रकार भिक्षुओ ! यह पहिले मृग नैवापिकके चमत्कार (= ऋद्ध-नुभाव)से मुक्त नहीं हुये।

“यहाँ भिक्षुओ ! दूसरे मृगोंने यह सोचा—‘जिन उन पहिले मृगोंने नैवापिकके इस पाँये निवापको ...मूर्छित हो भोजन किया ०’; नैवापिकके चमत्कारसे मुक्त नहीं हुये। क्यों न हम निवाप-भोजनसे सर्वथा हो विरत हो जायें, भयभोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंमें अवगाहन कर विहरें !’ (तब) यह निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत हुये, भय-भोग (= भयपूर्ण भोग)में विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरने लगे। प्रीप्सके अन्तिम भासमें घास-पागी (= गृण-उदक)के क्षय होनेसे, उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया। अत्यन्त दुर्बल कायावाले उन (मृगों)का बल-वीर्य नष्ट हो गया। बलवीर्यके नष्ट हो जाने पर नैवापिकके पाँये हुये उसी निवापको स्थानके लिये लौटे। उन्होंने ...मूर्छित हो भोजन किया ०’ इस प्रकार भिक्षुओ ! यह दूसरे मृग भी नैवापिकके चमत्कार (= जादू)से मुक्त नहीं हुये।

“भिक्षुओ ! तीसरे मृगोंने यह सोचा—‘जिन उन पहिले मृगोंने नैवापिकके इस पाँये निवापको ...मूर्छित हो भोजन किया ० मुक्त नहीं हुये। (तब) जिन उन दूसरे मृगोंने यह सोचा—०’ निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत हुये ० वह दूसरे मृग भी नैवापिकके ... (फन्दे)से मुक्त नहीं हुये। क्यों न हम नैवापिकके पाँये इस निवापका आश्रय लें। वहाँ आश्रय ले ...इस ...

१ पीछे जाये पाठकी फिर आकृति ।

निवापको...अ-मूर्छित (= न येसुध) हो भोजन करें, अ-मूर्छित हो भोजन करनेसे हम मदको प्राप्त न होंगे; मदको न प्राप्त होनेसे प्रमादी नहीं होंगे, प्रमादी न होनेसे नैवापिकके इस निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे। (यह सोच) उन्होंने नैवापिकके धोये उस निवापका आश्रय लिया। आश्रय ले...निवापको...अमूर्छित हो भोजन किया, ० मदको प्राप्त नहीं हुये, ० प्रमादी नहीं हुये, ० स्वेच्छाचारी नहीं हुये। तत्र भिक्षुओ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्को यह हुआ—'यह चौथे मृग शठ पाल्खी (= केटुमी) है; यह तीसरे मृग ऋद्धिमान परजन है; यह इस छोड़े निवापको खाते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगमनको नहीं जानते। क्यों न हम इस छोड़े निवापके तारे प्रदेशको षडे षडे डंडोंके रूंधानसे चारों ओरसे घेर दें, जिसमें कि (इन) तीसरे मृगोंके आश्रयको देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं'। (यह सोच) उन्होंने ० डंडोंके रूंधानसे घेर दिया। (फिर) भिक्षुओ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्ने तीसरे मृगोंके आश्रय (= स्थान) को देखा, जहाँ कि वह पकड़े गये। इस प्रकार भिक्षुओ! वह तीसरे मृग भी नैवापिकके... (फंदेसे) मुक्त नहीं हुये।

'भिक्षुओ! चौथे मृगोंने यह सोचा—'जिन पहिले मृगोंने ०^१ मूर्छित हो भोजन किया ०^१ मुक्त नहीं हुये। जिन दूसरे मृगोंने ०^१, निवाप भोजनसे सर्वथा विरत हुये ०^१ मुक्त नहीं हुये। जिन तीसरे मृगोंने ०^१ अ-मूर्छित हो भोजन किया ०^१ मुक्त नहीं हुये। क्यों न हम (वहाँ) आश्रय (= स्थान) ग्रहण करें, जहाँ नैवापिक और नैवापिक-परिपद्की गति नहीं है। वहाँ आश्रय ग्रहण कर नैवापिकके इस धोये निवापको...अमूर्छित हो भोजन करें;...अमूर्छित हो भोजन करनेसे मदको न प्राप्त होंगे, ०^१। ०^२ 'स्वेच्छाचारी न होंगे' उन्होंने (तय) जहाँ नैवापिक और नैवापिक-परिपद्की गति न थी, वहाँ आश्रय ग्रहण किया। ० अमूर्छित हो भोजन किया ०^२ स्वेच्छाचारी नहीं हुये। तत्र भिक्षुओ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्को यह हुआ—'यह चौथे मृग शठ (= तय) पाल्खी (= केटुमी) है, यह चौथे मृग ऋद्धिमान् (= होशियार) परजन है। (यह) हमारे छोड़े निवापको भोजन करते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगमनको नहीं जानते। क्यों न हम ०^२ चारों ओरसे घेर दें; जिसमें कि चौथे मृगोंके आश्रयको देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं।' (यह सोच) उन्होंने ० सारे प्रदेशको घेर दिया। (किन्तु) भिक्षुओ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्ने चौथे मृगोंके आश्रयको नहीं देख पाया, जहाँ पर कि वह पकड़े जाते। तत्र भिक्षुओ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्को यह हुआ—'यदि हम चौथे मृगोंको घटित (= रगड़) करेंगे, तो वह घटित हो दूसरोंको घटित करेंगे, और वह घटित हो दूसरोंको घटित करेंगे। इस प्रकार सारे मृग इस धोये निवापको छोड़ देंगे; क्यों न हम चौथे मृगोंको उपेक्षा कर दें।' (तय) भिक्षुओ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्ने चौथे मृगोंको उपेक्षित किया। इस प्रकार भिक्षुओ! चौथे मृग नैवापिकके... (फंदे) से छूटे।

'भिक्षुओ! अर्थको समझानेके लिये मैंने यह उपमा (= दृष्टान्त) कही है। भिक्षुओ! निवाप यह पाँच काम-गुणों (= भोगों) का नाम है;...नैवापिक यह पापी मारका नाम है;...नैवापिक-परिपद् यह मार-परिपद्का नाम है; भिक्षुओ! मृग-समूह यह ध्रमण-प्राज्ञणोंका नाम है।

'भिक्षुओ! उन पहले ध्रमण-प्राज्ञणोंने उस धोये निवाप (अर्थात्) मारके इस लोक-आसिप (= विषयों) को...मूर्छित हो भोजन किया;...यह मूर्छित हो भोजन पर मदको प्राप्त

१ पीठे भाये पाठकी किर भावृत्ति।

२ पहिलेकी तरह भावृत्ति।

हुये, मद्को प्राप्त हो प्रमादी हुये, प्रमादी हो मारके हृन् निवापमें, इस लोकामिपमें स्वेच्छाचारी हुये। इस प्रकार भिक्षुओ! यह पहिले भ्रमण-प्राक्षण मारके... (फंदे)से नहीं छूटे। जैसे कि यह पहिले मृग (धे), भिक्षुओ! उन्हींके समान मैं (इन) पहिले भ्रमण-प्राक्षणोंको फटता हूँ।

“भिक्षुओ! दूसरे भ्रमण-प्राक्षणोंने यह सोचा—‘जिन उन प्रथम भ्रमण-प्राक्षणोंने मारके योग्ये इस निवापको = लोकामिपको मूर्च्छित हो ध्याया • । इस प्रकार • यह • मारके... (फंदे)से नहीं छूटे। क्यों न हम लोक-आमिप रूपी निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें, भय-भोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरें’। (तय यह) लोक-आमिप रूपी निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो गये; • अरण्य स्थानोंको अवगाहन कर विहरने लगे—यह वहाँ शाकाहारी भी हुये, सर्वाँ (= श्यामाक) भोजी भी हुये, नीवार (= तिन्नी) गद्दी भी हुये • (वकीन पर) पद फलोंके स्थानेवाले भी हुये। भोष्मके अन्तिम समयमें घास पानीके क्षय होनेसे • बल-वीर्य नष्ट हो जानेसे (उनकी) चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति = शांति) नष्ट होगई, चित्तकी विमुक्ति नष्ट होने पर, लोक-आमिप रूपी मारके योग्ये उसी निवापको लौट कर ध्याने लगे। उन्हींने • मूर्च्छित हो ध्याया • । इस प्रकार भिक्षुओ! यह दूसरे भ्रमण-प्राक्षण भी मारके... (फंदे)से नहीं छूटे। जैसे कि यह दूसरे मृग (धे) भिक्षुओ! उन्हींके समान मैं (इन) दूसरे भ्रमण-प्राक्षणोंको फटता हूँ।

“भिक्षुओ! तीसरे भ्रमण-प्राक्षणोंने यह सोचा—‘जिन उन प्रथम भ्रमण-प्राक्षणोंने • मूर्च्छित हो भोजन किया • (यह) मारके... (फंदे)से नहीं छूटे। • दूसरे भ्रमण-प्राक्षण • भोजनसे सर्वथा विरत हो गये •,—(फिर) उसी निवापको लौट कर ध्याने लगे • यह मारके... (फंदे)से नहीं छूटे। क्यों न हम मारके योग्ये लोकामिप-रूपी इस निवापका आश्रय लें। वहाँ आश्रय ले... इस... लोकामिप रूपी निवापको अमूर्च्छित (= न-युत्पन्न) हो भोजन करें। • लोकामिप रूपी निवापोंमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे।’ (तय) उन्हींने मारके योग्ये लोक-आमिप-रूपी निवापका आश्रय लिया। आश्रय लेकर... निवापको अमूर्च्छित हो भोजन किया • यह मारके योग्ये लोकामिप-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये। किन्तु उनकी यह दृष्टियाँ (= धारणाएँ) हुई—(१) ‘लोक दाश्रयत (= नित्य) है’, (२) ‘लोक अशाश्रयत है’, (३) ‘लोक अन्तवान है’, (४) ‘अन्त-रहित (= अनन्तवान्) लोक है’, (५) ‘सोई जीव है सोई शरीर है’, (६) ‘जीव अन्य, शरीर अन्य है’, (७) ‘तयागत (= युक्त, मुक्त) मरनेके घाद होते हैं’, (८) ‘तयागत मरनेके घाद नहीं होते’, (९) ‘तयागत मरनेके घाद होते भी हैं, नहीं भी होते हैं’, (१०) ‘तयागत मरनेके घाद न होते हैं, न नहीं होते हैं’।—इस प्रकार भिक्षुओ! यह तीसरे भ्रमण-प्राक्षण भी मारके... (फंदे)से नहीं छूटे। जैसे कि यह तीसरे मृग- (धे), भिक्षुओ! उन्हींके समान मैं (इन) तीसरे भ्रमण-प्राक्षणोंको समझता हूँ।

“भिक्षुओ! उन चौथे भ्रमण-प्राक्षणोंने सोचा—‘जिन उन प्रथम भ्रमण-प्राक्षणोंने • मूर्च्छित हो भोजन किया • (यह) मारके... (फंदे)से नहीं छूटे। जो यह दूसरे भ्रमण-प्राक्षण • भोजनसे सर्वथा विरत होगये • (फिर) उसी निवापको लौटकर ध्याने लगे • यह (भी) मारके... (फंदे)से नहीं छूटे। जो यह तीसरे भ्रमण-प्राक्षण • अमूर्च्छित हो भोजन करने लगे •, उनकी यह दृष्टियाँ (= धारणाएँ) हुई—(और) यह तीसरे भ्रमण-प्राक्षण भी मारके... (फंदे)से नहीं छूटे। क्यों न हम वहाँ आश्रय ग्रहण करें, जहाँ मार और मार-परिपद

१ देखो पृष्ठ ४८-४९। २ देखो पृष्ठ ९८। ३ ऊपरकी आवृत्ति। ४ देखो पृष्ठ ९९।

की गति नहीं है। यहाँ आश्रय ग्रहण कर मारके घोये इस लोकामिप-रूपी निवापको...अमूर्छित हो भोजन करें।...अमूर्छित हो भोजन करनेसे भदको न प्राप्त होंगे, ० स्वेच्छाचारी न होंगे। (तप) उन्होंने यहाँ आश्रय ग्रहण किया जहाँ मार और मार-परिपक्की गति नहीं। यहाँ आश्रय ग्रहण कर...अमूर्छित हो उन्होंने मारके घोये लोकामिप-रूपी निवापको भोजन किया। ० लोकामिप-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह चतुर्थ धमण-ब्राह्मण मारके... (फंदे) से छूटे। जैसे भिक्षुओ ! चौथे मृग थे, उन्हींके समान मैं इन चौथे धमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ।

“भिक्षुओ ! कैसे मार और मार-परिपक्की गति नहीं होती ?—(१) यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे रहित पुरी यातोंसे रहित ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! इसे कहते हैं—‘भिक्षुने मारको अंधा कर दिया, मार-चक्षुसे अपद (= अगम्य) बन कर वह पापीसे अदर्शन हो गया। (२) और फिर ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (३) और फिर ०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (४) और फिर ०^१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (५) और फिर ०^१—‘आकाश अनन्त है’—इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (६) और फिर ०^१ विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (७) और फिर ०^१ आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (८) और फिर ०^१ नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। मार-चक्षुसे अपद (= अगम्य) बन कर पापीसे अदर्शन हो गया, लोकसे विसक्तिक (= अनासक्त) हो उत्तीर्ण हो गया है।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया।

२६—पास-राशि (= अरिय-परियेसन) -मुत्तन्त (१।३।६)

पेग मीने मुता—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाघ-पिंडिकके आराम जेनचनमें विहार कएने थे। सग वान् पूराकके समय पहिनकर, पात्र चीवर से श्रावस्तीमें चिट (= भिशाचार)के लिये प्रविष्ट हुये तय बहुतसे मिश्रु...आयुष्मान् आनन्दके पास...जाकर...बोले—

“आयुष आनन्द ! भगवान्के सुषमे धर्मोपदेश सुने देर हो गई। भया दो आयु आनन्द ! हमें भगवान्के सुषमे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।”

“तो आयुष्मानो ! जहाँ रम्यक (= रम्यक) ब्राह्मणका आश्रम है, वहाँ चलें, पात्र भगवान्के सुषमे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।”

“अच्छा, आयुष !” (कह) उन मिश्रुमोंने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया ।

तय भगवान्ने श्रावस्तीमें पिठपार कर, भोजनोपरान्त पिठपातासे निचटकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया।—

“बलो, आनन्द ! दिनके विहारके लिये (वहाँ चलें) जहाँ, मृगारमाता (= मिंगार माता=विदासा)का आसाद पूराराम है ।”

“अच्छा, मन्ते !” (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

तय भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ दिनके विहारके लिये मृगारमाताके आसाद पूराराम...गये । तय भगवान्ने मार्गकाल प्रतिसंलक्षण (= एकान्तचिन्तन; भावना)से उठ आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“बलो, आनन्द ! गात्र-परिसिचन (= गहाने)के लिये जहाँ पूर्वकोष्टक है, वहाँ (चलें)।”

“अच्छा, मन्ते !” (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

तय भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ...पूर्वकोष्टक गये । पूर्वकोष्टकमें गात्र-परिसिचन कर, निकल कर शरीरको सुषाते एक चीवर धारण किये लड़े हुये । तय आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! यह पासमें रम्यक ब्राह्मणका आश्रम है। मन्ते ! रम्यक ब्राह्मणका आश्रम रमणीय है= ० प्रसादनीय है । अच्छा हो मन्ते ! यदि भगवान् कृपाकर जहाँ रम्यक ब्राह्मणका आश्रम है (वहाँ) चलें ।”

भगवान्ने मौन रह स्वीकृति दी। तय भगवान् जहाँ रम्यक ब्राह्मणका आश्रम था, (वहाँ) गये । उस समय बहुतसे मिश्रु रम्यक ब्राह्मणके आश्रममें धर्मकथा कहते बैठे थे। भगवान् कथा की समाप्तिकी प्रतीक्षा करते बाहरवाले द्वारकोष्टक (= फाटक) पर ठहरे । तय भगवान्ने कथाकी समाप्ति जानकर खोसकर जंजीर (= अंगल) खटखटाई । उन मिश्रुमोंने भगवान्के लिये द्वार खोल

दिया । भगवान् रम्यक ब्राह्मणके आश्रममें प्रविष्ट हो गिछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—

“भिक्षुओ ! किस कथाको लेकर तुम बैठे थे, क्या तुम्हारे बीचमें कथा उठी थी ?”

“भन्ते ! भगवान्के सम्बन्धकी ही धार्मिक-कथा लेकर हम बैठे थे, भगवान्के विषयकी कथा ही हमारे बीचमें उठी थी । इतनेमें भगवान् पहुँच गये ।”

“साधु, भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! श्रद्धापूर्वक घरसे घेघर हो प्रमज्जित हुये तुम कुल-पुत्रोंके लिये यही उचित है, कि तुम धार्मिक-कथामें बैठो । एकत्रित होनेपर भिक्षुओ ! तुम्हारे लिये दो ही कर्त्तव्य है—(१) धार्मिक कथा, या (२) आर्य तृष्णीभाव (= उत्तम मौन) ।

“भिक्षुओ ! दो प्रकारकी पर्येषणा (= खोज, गवेषणा) हैं—(१) आर्य (= उत्तम, ज्ञानियोंकी) पर्येषणा, और (२) अनार्य पर्येषणा । क्या है भिक्षुओ ! अनार्य पर्येषणा ?—भिक्षुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जाति-धर्मा (= जन्मनेके स्वभाववाला) होते जातिधर्मका ही पर्येषण (= खोज) करता है । स्वयं जराधर्मा (= घृडा होना जिसका स्वभाव है) होते, जराधर्मका ही पर्येषण करता है । स्वयं व्याधिधर्मा ० । स्वयं मरण-धर्मा ० । स्वयं शोक-धर्मा ० । स्वयं संक्लेश (= मल)-धर्मा संक्लेश धर्मका ही पर्येषण करता है ।

“भिक्षुओ ! किसको जातिधर्मा कहे ?—पुत्र, भार्या भिक्षुओ ! जातिधर्मा हैं; दासी, दास जातिधर्मा हैं; मेघ-पकरी जातिधर्मा हैं; मुर्गी-सुअर (= कुकुट-शूकर) ०; हाथी, गाय, घोडा-घोड़ी ०; सोना-चाँदी । भिक्षुओ ! यह उपधियाँ (= भोग-पदार्थ) जातिधर्मा हैं, इनमें यह (पुरुष) प्रथित, मूर्छित, आसक्त हो, स्वयं जातिधर्मा हो दूसरे जाति-धर्मा (पदार्थों)की पर्येषणा करता है ।

“भिक्षुओ ! किसको जराधर्मा कहे ?—पुत्र, भार्या ० । जराधर्मा (पदार्थों)की पर्येषणा करता है ।

“० व्याधि-धर्मा ० ? ० ।

“० मरण-धर्मा ० ? ० ।

“० शोक-धर्मा ० ? ० ।

“० संक्लेश-धर्मा ० ? ० ।

“भिक्षुओ ! क्या है आर्य पर्येषणा ?—भिक्षुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जातिधर्मा होते, जाति-धर्ममें दुष्परिणाम देख, अ-जात (जन्म-रहित), अनुत्तर (= सर्वोत्तम), योग-क्षेम (= अंगलमय) निर्वाणकी पर्येषणा करता है । स्वयं जराधर्मा, जराधर्ममें दुष्परिणाम देख, अ-जर (= जरारहित) अनुत्तर, योग-क्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा करता है । स्वयं व्याधिधर्मा ० व्याधि-रहित ० स्वयं मरण-धर्मा ० अ-मृत ० स्वयं शोक-धर्मा ० अ-शोक ० । स्वयं संक्लेश-धर्मा ० अ-संक्लेश (= मलरहित) अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा करता है । भिक्षुओ ! यह है आर्य पर्येषणा ।

“मैं भी भिक्षुओ ! सम्बोध (= बुद्ध-पद-प्राप्ति)से पूर्व, अ-संबुद्ध योधिसत्त्व (= बुद्ध-पदका अग्नेद्वार) होते समय, स्वयं जातिधर्मा होते जाति-धर्मा (पदार्थों)की ही पर्येषणा करता हूँ ० । जराधर्मा ० । ० व्याधि-धर्मा ० । ० मरणधर्मा ० । ० शोकधर्मा ० । ० संक्लेश-धर्मा ० । ० । य मुझे वेसा हुआ—क्या मैं जाति-धर्मा होते जाति-धर्मा (पदार्थों)की पर्येषणा करता हूँ ? ० संक्लेशधर्मा ० ? क्यों न मैं स्वयं जाति-धर्मा होते जातिधर्मा (पदार्थों)में दुष्परिणाम देख,

अ-जात, अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा कर्हू ? ० ० क्यों न मैं स्वयं संकलेश-धर्मा होते, संकलेश-धर्मा (पदार्थों) में दुष्परिणाम देख, अ-संछिष्ट (= निर्मल), अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाण की पर्येषणा कर्हू ?

“तय मैं भिक्षुओ ! दूसरे समय तरुण, अत्यन्त काले केशोंवाला, भद्र (= सुन्दर) यौवनसे युक्त, पहिले वयस्में अनिच्छुक माता-पिताको अश्रुमुख रोते (छोड़), केश श्मश्रु (= दाढ़ी-मूँछ) मुँडा, कापाय वस्त्र पहिन घरसे बेघरयन प्रव्रजित (= संन्यासी) हुआ । सो इस प्रकार प्रव्रजित हो किञ्चुत्तल (= क्या उत्तम है) की गवेषणा करते, उत्तम शान्ति-पदको खोजते (= पर्येषणा करते) जहाँ आलार कालाम रहते थे, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर आलार कालामसे यह बोला—‘आवुस कालाम ! इस (तुम्हारे) धर्म-विनय (= धर्म) में ब्रह्मचर्यवास करना चाहता हूँ । ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! आलार कालामने मुझे यह कहा—‘विहरो आवुसमात् ! यह ऐसा धर्म-विनय है, (जहाँ) विज्ञ-पुरुष न चिरमें अपने आचार्यक (= विशेषज्ञता) को स्वयं जानकर साक्षात्कर प्राप्तकर विहरेगा’ । सो मैंने भिक्षुओ ! न चिरमें ही-क्षिप्रही उस धर्म (= अभ्यास) को पूराकर लिया । सो मैं भिक्षुओ ! उतने मात्रसे ओठ लगे मात्रसे, कहने-कहाने मात्रसे ज्ञानवाद भी शाब्दता था, ‘मैं स्वविर (= वृद्धोंके) वादको जानता देखता (= वृक्षता) हूँ’—दावा करता था, और दूसरे भी । तय भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—आलार कालाम ‘श्रद्धा मात्रसे मैं इस धर्मको स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर, विहरता हूँ’—यह नहीं जतलाता । जस्वर आलार कालाम इस धर्मको जानकर देखकर विहरता है । तय मैंने भिक्षुओ ! ‘आलार कालाम’ के पास जाकर—‘यह कहा—‘आवुस कालाम ! कितना तक इस धर्मको स्वयं जानकर साक्षात्कर, प्राप्तकर हमें यतलाते हो ?’ ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! आलार कालामने आर्किचन्यायतन^१ यतलाया ।

“तय भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—‘आलार कालामके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । आलार कालामके पास ही धीर्य (= उद्योग) नहीं है, मेरे पास भी धीर्य है । ० स्मृति ० । ० समाधि ० । ० प्रज्ञा ० । क्यों न मैं, जिस धर्मको—‘आलार कालाम स्वयं जानकर साक्षात् कर, प्राप्तकर विहरता हूँ’—कहता है, उस धर्मके साक्षात्के लिये प्रयत्न कर्हू । तय मैं भिक्षुओ ! न चिरमें-क्षिप्रही उस धर्मको स्वयं जान, साक्षात् कर, प्राप्तकर विहरने लगा । तय मैं भिक्षुओ ! आलार कालामके पास जाकर—‘यह बोला—‘आवुस कालाम ! इतने ही मात्र इस धर्मको स्वयं जान, साक्षात् कर, प्राप्तकर हमें यतलाते हो ?’

“इतने ही मात्र आवुस ! मैं इस धर्मको स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्तकर यतलाता हूँ ।”

“मैं भी आवुस ! इतने मात्र इस धर्मको स्वयं जानकर ० विहरता हूँ ।”

“लाम है हमें आवुस ! सुन्दर लाम हुआ हमें आवुस ! जो हम आप जैसे सब्बापारीको देखते हैं, (जोकि) जिस धर्मको मैं स्वयं जानकर ० यतलाता हूँ, उस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो । जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो, उस धर्मको मैं स्वयं जानकर ० यतलाता (= उपदेशता) हूँ । जिस धर्मको मैं जानता हूँ, उस धर्मको तुम जानते हो । जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको मैं जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, तैसा मैं, । जैसा मैं वैसे तुम । आओ अथ आवुस ! (हम) दोनों इस गग (= सन्वासियोंकी जमायत) को धारण करें ।”

“इस प्रकार भिक्षुओ ! आलार कालामने आचार्य होते भी मुझ अन्तेवासी

(= शिष्य)को समसमान (पद)पर स्थापित किया । यद्दे सन्मानसे सन्मानित किया । तय भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—‘यह धर्म न निर्वेद (= उदासीनता)के लिये (है), न विरागके लिये, न निरोधके लिये, न उपशमके लिये, न अभिज्ञा (= दिव्य ज्ञान)के लिये, न संवोधके लिये, न निर्वाणके लिये है, केवल आर्किचन्य-आयतन (= दिव्य स्थान)में उत्पन्न होनेके लिये है ।’ तय मैं उस धर्मको अपर्याप्त (समझ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया ।

‘सो मैं भिक्षुओ ! किंकुशल-गवेषी, अनुत्तर शक्तिके श्रेष्ठ पदको खोजते जहाँ उद्भ्रक (= उद्भ्रक) रामपुत्र था, वहाँ गया । जाकर उद्भ्रक रामपुत्रसे बोला—

‘‘आयुस राम ! इस धर्म-विनयमें मैं ब्रह्मचर्य-वास करना चाहता हूँ ।’’

‘‘ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! उद्भ्रक रामपुत्रने मुझे यह कहा—‘विहरो आयुष्मान् ! यह ऐसा धर्म-विनय है, जिसमें विज्ञ पुरुष न-चिरमें अपने आचार्यक (= विनोपश्रुता)को स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्तकर विहरेगा ।’’ ०^१ । तय मैंने भिक्षुओ ! ‘‘उद्भ्रक रामपुत्र’’के पास जाकर यह कहा—‘आयुस राम ! कितने तक इस धर्मको स्वयं जानकर ० हमें यतलाते हो ?’ ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! उद्भ्रक रामपुत्रने नैवसंज्ञा-नाऽसंज्ञा-आयतन^१ यतलाया ।

‘‘तय भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—‘उद्भ्रक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । ० धीर्य ० । ० स्मृति ० । ० समाधि ० । ० प्रज्ञा ० । क्यों न मैं ०^१ । तय मैं उद्भ्रक रामपुत्रके पास जाकर बोला—

‘‘आयुस राम ! इतने ही मात्र इस धर्मको स्वयं जानकर ० हमें यतलाते हो ?’’

‘‘इतनाही मात्र आयुस ! मैं इस धर्मको स्वयं जानकर ० यतलाता हूँ ।’’

‘‘मैं भी आयुस ! ०^१ लाभ है आयुस ! ०^१ । इस प्रकार जिस धर्मको मैं स्वयं जानकर ० यतलाता हूँ, उस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो । जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो, उसे राम स्वयं जानकर ० यतलाता है ०^१ । इस प्रकार जैसा राम है, वैसे तुम हो, जैसे तुम (हो) वैसा राम है । ०^१ आओ आयुस ! हम दोनों इस गण (= भिक्षुओंकी जमायत)को धारण करें ।’’

‘‘इस प्रकार भिक्षुओ ! सत्रहवारी होतेभी, मुझे आचार्यके पदपर स्थापित किया, (और) यद्दे सन्मानसे सन्मानित किया । तय भिक्षुओ मुझे ऐसा हुआ—‘यह धर्म न निर्वेदके लिये है ०^१ । सो मैं भिक्षुओ ! उस धर्मको अपर्याप्त (समझ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया ।

‘‘सो मैं भिक्षुओ ! किंकुशल-गवेषी ० शक्तिके श्रेष्ठ पदको खोजते, मराधर्ममें कर्मदाः चारिका (= रामत)करते जहाँ उरुवेला सेनानी निगम था वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने एक रमणीय = प्रासादिक भूमि-भागमें, वन खंडमें एक नदीको बहते देखा जिसका घाट, रमणीय और श्वेत था । चारों ओर फिरनेके लिये गाँव थे । वहाँ मुझे यह हुआ—यह भूमि-भाग रमणीय है । यह वनखंड प्रासादिक है । श्वेत, सुन्दर घाटवाली रमणीय नदी^१ बह रही है । चारों ओर फिरनेके लिये गाँव हैं । परमार्थमें उद्योगी कुलपुत्रके लिये ध्यान-रत होनेके वास्ते यह बहुत उपयोगी है । तय मैं, भिक्षुओ !—यही ध्यान योग्य स्थान है (सोच) वहाँ बैठ गया । सो भिक्षुओ ! स्वयं जन्मने के स्वभाववाले मैंने जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको खोजता अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको पालिया । स्वयं जरा-धर्मवाला होते मैंने जरा-धर्मके दुष्परिणामको जानकर जरा-रहित, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको खोज अजर, अनुपम, योगक्षेम

निर्वाणको पालिया । स्वयं व्याधि-धर्मा ० व्याधि धर्म-रहित ० स्वयं मरण-धर्मा ० अमर ० । स्वयं शोकधर्म-वाला ० शोक-रहित ० । स्वयं संकलेश (= मल)-युक्त ० संकलेश रहित ० । मेरा ज्ञान, दर्शन (= साक्षात्कार) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचल होगई, यह अन्तिम जन्म है, फिर अब (दूसरा) जन्म नहीं (होगा) ।

“तय भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—

“मैंने गंभीर, दुर्दर्शन, दुर्-ज्ञेय, दात, उत्तम, तर्कसे अप्राप्य, निपुण, पण्डितों द्वारा जानने योग्य, इस धर्मको पालिया । यह जनता काम-तृष्णा (= आलस्य) में रमण करने वाली, काम-रत, काममें प्रसन्न है । काममें रमण करनेवाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य-समुत्पाद है, वह दुर्दर्शनीय है । और यह भी दुर्दर्शनीय है, जो कि यह सभी संस्कारोंका शमन, सभी भन्नोंका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध (= दुःख-निरोध), और निर्वाण है । मैं यदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावें, तो मेरे लिये यह तरद्दुद और पीडा (मात्र) होगी ।

“उसी समय मुझे पहिले कभी न सुनी यह अद्भुत गाथायें सुझ पड़ीं—

‘यह धर्म पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना ।

गर्हि राग-द्वेष-प्रलिसको है सुकर इसका जानना ॥

गंभीर उल्टी-घार-युत दुर्दृश्य सूक्ष्म प्रवीणका ।

तम-पुंज-छादित रागरतद्वारा न संभव देखना ॥’

“मेरे ऐसा समझनेके कारण, मेरा चित्त धर्म-प्रचारकी ओर न झुक अल्पउत्सुकताकी ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्माने मेरे चित्तकी घातकी जानकर खयाल किया—‘लोक नाश हो जायगा रे ! लोक विनाश हो जायगा रे ! जय तथागत अर्हत् सम्यक-संबुद्धका चित्त धर्म-प्रचारकी ओर न झुक, अल्प-उत्सुकता (= उदासीनता)की ओर झुक जाये’ (ऐसा खयालकर) सहापति ब्रह्मा, जैसे यलवान् पुरुष (पिना परिश्रम) फँसी पाँहको समेट ले, समेटी पाँहको फँलादे, ऐसेही ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो, मेरे सामने प्रकट हुआ । फिर सहापति ब्रह्माने उपरना (= चदर) एक फँधेपर करके, दाहिने जातुको पृथिवीपर रख, जिधर मैं था उधर हाथ जोड़, कहा—‘भन्ते ! भगवान् धर्मोपदेश करें, सुगत ! धर्मोपदेश करें । अल्प मलवाले प्राणी भी हैं, धर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे । (उपदेश करें) धर्मको सुननेवाले (भी होयेंगे)’ । सहापति ब्रह्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा—

‘भगधर्मं मलिन चित्तवालसे चिन्तित, पहिले अशुद्ध धर्म पैदा हुआ । अमृतके द्वारकी खोलनेवाले विमल (पुरुष) द्वारा जाने गये इस धर्मको (अथ लोक) सुने । पथरीले पर्वतके निष्पत्तपर खड़ा (पुरुष) जैसे चारों ओर जनताको देखे । उसी तरह हे सुमेध ! हे सर्वत्र नेत्र वाले ! धर्मरूपी महलपर चढ़ तय जनताको देखो । हे शोक-रहित ! शोक-निमग्न जन्म-जरासे पीडित अनताकी ओर देखो । उठो पीर ! हे संग्रामजित् ! हे सार्थवाह ! उक्कण-श्रण ! जगमें विचरो ! धर्म-प्रचार करो ! भगवान् ! जाननेवाले मिलेंगे ।’

“तय मैंने ब्रह्माके धर्मिप्रायको जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, शुद्ध-नेत्रसे लोकका अवलोकन किया । शुद्ध-पशुसे लोकको देखते हुये मैंने जीवोंको देखा, उनमें कितने ही अल्प-मल, तीक्ष्ण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम, प्राणियोंकी भी देखा । उनमें कोई कोई परलोक और दोषसे भय करते, रिहर रहे थे । जैसे उत्पत्तिनी, पक्षिनी (= पयसमुदाय) या पुंछरीकित्तिनी से फिटने ही उत्पल, पय या पुंछरीक उदकमें पैदा हुये उदकमें धँचे उदकसे पाहर न निकल

(उदकके) भीतरही झूयकर पोषित होते हैं। कोई कोई उत्पल (= नीलकमल), पद्म (= रक्तकमल) या पुंडरीक (= श्वेतकमल) उदकमें उत्पन्न, उदकमें पँधे (भी) उदकके वराररही खड़े होते हैं। कोई कोई उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उदकमें पँधे (भी), उदकसे बहुत ऊपर निकलकर, उदकसे अलिप्त (हो) खड़े होते हैं। इसी तरह भगवान्ने बुद्धचक्षुसे लोकको देखते हुये—अल्पमल, तीक्ष्णबुद्धि, सुस्वभाव, सुयोध्य प्रणियोंको देखा; जो परलोक तथा बुराईसे भय खाते विहर रहे थे। देखकर सहापति ब्रह्मासे गाथाद्वारा कहा—

‘उनके लिये अमृतका द्वार बंद होगया है, जो कानवाले होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ देते हैं। हे ब्रह्मा ! (घृषा) पीड़ाका ख्यालकर मैं मनुष्योंको निपुण, उत्तम, धर्मको नहीं कहता था।’

‘तय ब्रह्मा सहापति—‘भगवान्ने धर्मोपदेशके लिये मेरी यात मानली’ यह जान, मुझको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान होगया। उस समय मेरे (मनमें) हुआ—‘मैं पहिले किसे इस धर्मकी देशना (= उपदेश) करूँ; इस धर्मको शीघ्र कौन जानेगा?’ फिर मेरे (मनमें) हुआ—‘यह आलार-कालाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकालसे अल्प-मलिन-चित्त है; मैं पहिले क्यों न आलार-कालामको ही धर्मोपदेश करूँ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा।’ तय (गुप्त) देवताने मुझसे कहा—‘अन्ते ! आलार-कालामको मरे ससाह होगया।’ मुझको भी ज्ञान-दर्शन हुआ—‘आलार कालामको मरे ससाह होगया।’ तय मेरे (मनमें) हुआ—‘आलार कालाम महा आजातीय था, यदि वह इस धर्मको सुनता, तो शीघ्रही जान लेता।’ फिर मेरे (मनमें) हुआ—‘यह उद्दक-रामपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे अल्प-मलिन चित्त है, क्यों न मैं पहिले उद्दक रामपुत्रको ही धर्मोपदेश करूँ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा।’ तय (गुप्त = अन्तर्धान) देवताने आकर कहा—‘अन्ते ! रातही उद्दक रामपुत्र मर गया। मुझको भी ज्ञान-दर्शन हुआ।’ फिर मेरे (मनमें) हुआ—‘पञ्चधर्मीय भिक्षु मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें लगे मेरी सेवा की थी। क्यों न मैं पहिले पञ्चधर्मीय भिक्षुओंको ही धर्मोपदेश करूँ?’ मैंने सोचा—‘इस समय पञ्चधर्मीय भिक्षु कहाँ विहर रहे हैं?’ मैंने अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे देखा—‘पञ्चधर्मीय भिक्षु धाराणसीके श्रृंगपिपतन मृग-दावमें विहार कर रहे हैं।’

‘तय मैं उख्येलामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर वाराणसी है, उधर चारिका (= रामत) के लिये निकल पड़ा। उपक आजीवक^१ ने देखा—मैं बोधि (= योग्यता) और गयके बीचमें जा रहा हूँ। देखकर मुझसे बोला—‘आयुष्मान् (आयुस) ! तेरी इन्द्रियों प्रसन्न हैं, तेरा छवि-पूर्ण (= कांति) परिशुद्ध तथा उज्वल है। किसको (गुरु) मानकर हे आयुस ! तू प्रसजित हुआ है? तेरा शास्ता (= गुरु) कौन? तू किसके धर्मको मानता है? यह कहनेपर मैंने उपक आजीवकसे गायामें कहा—

‘मैं सयको पराजित करनेवाला, सयका जाननेवाला हूँ; सभी धर्मोंमें निर्लेप हूँ। सर्व-त्यागी (हूँ), घृषाके क्षयसे विमुक्त हूँ; मैं अपनेही जानकर उपदेश करूँगा।

मेरा आचार्य नहीं है मेरे सदा (कोई) विद्यमान नहीं।

देवताओं सहित (सारे) लोकमें मेरे समान पुरुष नहीं।

^१ वर्तमान सारनाथ, बनारस।

^२ उस समयके जइवादी नग्न साधुओंका एक सम्प्रदाय, नन्द

तत्त्व, कृश सांख्य और मखली-गोसाळ जिसके प्रधान आचार्य थे।

में संसारमें अर्हत्व है, अर्हत्व प्राप्त (= गुण) है ।

मैं एक सम्यक् संबुद्ध, शीतल तथा निर्वाणप्राप्त हूँ ।

धर्मका चक्रा तुमनेके लिये काशियोंके नगरको चारहा हूँ ।

(यहाँ) अन्ये हुये लोकमें अमृत-सुन्दुभी चमाऊँगा ॥'

'आयुष्मन् ! तू जैसा दावा करता है, उससे तो अनन्त जिन हो सकता है ।'

'मेरे ऐसेही सत्त्व जिन होते हैं, जिनके कि आचर्य (= बलेन = मल) नष्ट हो गये हैं ।

मैंने पाप (= पुरे)-धर्मोंको जीत लिया है, इसलिये हे उपक ! मैं जिन हूँ ।' ऐसा कहनेपर उपक आजीवक—'दोबोगे आयुस !' कह, सिर हिला, घेरास्ते पल दिया । 'तय मैं, मिश्रुओ ! क्रमदाः पात्रा (= धारिका) करने मुय, जहाँ धाराणसी श्रुपि-पतन मृग-दाव था, जहाँ पञ्चवर्गीय मिश्रु थे, यहाँ पहुँचा । दूरगे आते हुये मुझे पञ्चवर्गीय मिश्रुओंने देखा । देखतेही आपसमें पका किया—'आयुसो ! यह याहुलिक (= बहुत जमा करने वाला) साधना-अष्ट याहुल्य-परायण (= जमा करनेमें लगा) श्रमण गौतम आ रहा है । इसे अभिगदन् नहीं करना चाहिये, न प्रत्युदयान (= सत्कारार्थ खड़ा होना) करना चाहिये । न इसके पात्र धीवरको (धागे धक्कर) लेना चाहिये, केवल आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बैठेगा ।'

'जैसे जैसे मैं पञ्चवर्गीय मिश्रुओंके समीप आता गया, जैसेही जैसे वह—'अपनी प्रतिज्ञा-पर स्थिर न रह सके । (अन्तमें) मेरे पास आ, एकने मेरे पात्र धीवर लिये, एकने आसन धिजाया; एकने पादोदक (= पैर धोनेका जल) पादपोठ (= पैरका पीड़ा), पादकठलिका (पैर रगड़नेकी लकड़ी) हा पास रखी । मैं पिछाये आसनपर बैठा । बैठकर मैंने पैर धोये । वह मेरे लिये 'आयुस' शब्दका प्रयोग करते थे । ऐसा करनेपर मैंने कहा—'नहीं मिश्रुओ ! तथागतको नाम-लेकर या 'आयुस' कहकर मत पुकारो । मिश्रुओ ! तथागत अर्हत्व सम्यक्-संबुद्ध हैं । इधर कान दो, मैंने जिस अमृतको पाया है, उसका तुम्हें उपदेस करता हूँ । उपदेसानुसार आचरण करनेपर, जिनके लिये कुलपुत्र घरसे घेवर हो संन्यासी होते हैं, उस अनुचम ब्रह्मचर्यफलको, इसी जन्ममें शीघ्रही स्वयं जान कर = साक्षात्कार कर = लाभ कर विचरोगे ।'

'ऐसा कहनेपर पञ्चवर्गीय मिश्रुओंने मुझे कहा—'आयुस गौतम ! उस साधनामें, उस धारणामें, उस दुष्कर तपस्यामें भी तुम आर्योंके ज्ञानदर्शनकी पराकाष्ठाकी विशेषता, उत्तर-मनुष्य-धर्म (= दिव्य शक्ति)को नहीं पा सके; फिर भय याहुलिक साधना-अष्ट, याहुल्यपरायण तुम आर्य-ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-मनुष्य-धर्मको क्या पाओगे ?'

'यह कहनेपर मैंने पञ्चवर्गीय मिश्रुओंसे कहा—'मिश्रुओ ! तथागत याहुलिक नहीं हैं, और न साधनासे अष्ट हैं, न याहुल्यपरायण हैं । मिश्रुओ ! तथागत अर्हत्व सम्यक् संबुद्ध हैं ।
• लाभकर विहार करोगे ।

'दूसरी धार भी पञ्चवर्गीय मिश्रुओंने मुझे कहा—'आयुस ! गौतम ०।' दूसरी धार भी मैंने फिर (वही) कहा ० । तीसरी धार भी पञ्चवर्गीय मिश्रुओंने मुझसे (वही) कहा ० । ऐसा कहनेपर मैंने पञ्चवर्गीय मिश्रुओंको कहा—'मिश्रुओ ! इससे पहिले भी क्या मैंने कभी इस प्रकार कहा है ?'

'मन्ते ! नहीं'

'मिश्रुओ ! तथागत अर्हत्व ० विदार करोगे ।'

'(तय) मैं पञ्चवर्गीय मिश्रुओंको समझानेमें समर्थ हुआ ।

'यहाँ मैं दो मिश्रुओंको उपदेस करता था, तो तीन मिश्रु भिक्षाके लिये जाते थे । तीन

भिक्षु भिक्षाचार करके जो खाते थे, उसीसे छःओं जने निर्वाह करते थे। (जय) तीन भिक्षुओंको मैं उपदेश करता था, तो दो भिक्षु भिक्षाके लिये जाते थे। दो भिक्षु भिक्षाचार करके जो खाते थे, उसीसे छःओं जने निर्वाह करते थे। तय भिक्षुओ ! इस प्रकार मेरे उपदेश करनेसे, अथवा करनेसे पञ्चवर्गीय भिक्षु स्वयं जन्मनेके स्वभाववाले, जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर ०^१ फिर भय (वृत्तरा) जन्म नहीं ।

“भिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण (= काम-भोग) हैं। कौनसे पाँच ?—(१) चक्षुद्वारा ज्ञेय इष्ट=कान्त=मनाप=प्रियरूप=कामोपसंहित, रंजनीय रूप। (२) श्रोत्रद्वारा ज्ञेय ० शब्द। (३) घ्राणद्वारा ज्ञेय ० गंध। (४) जिह्वा द्वारा ज्ञेय ० रस। (५) काया (= त्वक्) द्वारा ज्ञेय ० स्पर्श इत्यादि। भिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण हैं। भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें धँसे, मूर्छित (= गूढ), लिप्त हो, (उनके) दुष्परिणामको न देख, निकलनेकी बुद्धि न रख (उनका) उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये कि वह अ-नय (= बुराई)में पड़े हैं, दुःखमें पड़े हैं, पापी (दुर्भावनाओं की इच्छानुसार करनेवाले) हैं। जैसे, भिक्षुओ ! जंगली मृग पाश-राशि (= जालके डेर)में धँसा सोवे; उसे समझना होगा—(यह मृग) बुराईमें पड़ा है, व्यसनमें पड़ा है। शिकारीकी इच्छानुसार करनेवाला है। शिकारीके आगे पर (अपनी) इच्छाके अनुसार नहीं भाग सकेगा। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें धँसे ० पापी (= दुर्भावनाओं)के इच्छानुसार करनेवाले हैं।

“भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें न-धँसे, अ-मूर्छित, अ-लिप्त हो, दुष्परिणामको देख, निकलनेकी बुद्धि रख उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये; कि वह अ-नयमें पड़े नहीं हैं, व्यसनमें पड़े नहीं हैं; पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं। जैसे, भिक्षुओ ! जंगली मृग पाश-राशिसे न धँसा सोवे, उसके लिये समझना होगा—यह मृग अ-नयमें नहीं पड़ा है। व्यसनमें नहीं पड़ा है। शिकारीकी इच्छानुसार नहीं करनेवाला है। शिकारीके आगेपर अपनी इच्छाके अनुसार भाग सकेगा। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें न-धँसे ० पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं। जैसे, भिक्षुओ ! जंगली मृग पवनके चलने पर निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त बैठता है, निश्चिन्त लेटता है। सो क्यों ?—भिक्षुओ ! (वह) शिकारीकी पहुँचसे बाहर है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु ०^२ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! उस भिक्षुके लिये इसलिये कहा जाता है—इसने मारको अंधा कर दिया; मार की आँख को...मारकर, वह पापीके सामनेसे अन्तर्धान हो गया।

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु ०^३ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! इस भिक्षुके लिये कहा जाता है—० पापीके सामनेसे अन्तर्धान हो गया।

“ ०^४ तृतीय ध्यान ० ।

“ ०^५ चतुर्थ ध्यान ० ।

“ ०^६ आकाशानन्ध्यायतन ० ।

“ ०^७ विज्ञानानन्ध्यायतन ० ।

“ ०^८ आर्किचन्ध्यायतन ० ।

“ ०^९ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन ० ।

“०” संज्ञायेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। प्रजापति देखकर उसके धाराय (=चित्त-मल) नष्ट होगये। भिक्षुभो ! इस भिक्षुके लिये कहा जाता है—० पापीके सामनेसे अन्धधौन हो गया। वह लोकमें फन्देके पार होगया। वह निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त बैठता है, निश्चिन्त सोता है। सो क्यों ?—भिक्षुभो ! यह पापीकी पहुँचसे याहर हो गया।”

अगवातने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिर्नन्दित किया।

२७—चूल-हृत्पिपदोपम-सुत्तन्त (१३।७)

५५५ मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तोमें अनाय-पिडिकके धाराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय जाणुस्तोणि (= जानुश्रोणि) ब्राह्मण सर्वश्वेत घोड़ियोंके रथपर सवार हो, मध्याह्नको श्रावस्तीसे पाहर जा रहा था । जानुश्रोणि ब्राह्मणने पिलोतिक परिव्राजकको दूरसे ही आते देखा । देखकर पिलोतिक परिव्राजकसे यह कहा—

“हन्त ! घात्स्यायन (= वच्छायन) ! आप मध्याह्नमें कहाँसे आ रहे हैं ?”

“भो ! मैं श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ ।”

“तो आप घात्स्यायन श्रमण गौतमकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित मानते हैं ?”

“मैं क्या हूँ, जो श्रमण गौतमका प्रज्ञा-पाण्डित्य जानूँगा ?”

“आप घात्स्यायन उदार (= बड़ी) प्रशंसाद्वारा श्रमण गौतमकी प्रशंसा कर रहे हैं ?”

“मैं क्या हूँ, और मैं क्या श्रमण गौतमकी प्रशंसा करूँगा ? प्रशस्त प्रशस्त (ही) हैं । आप गौतम, देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं ।”

“आप घात्स्यायन किस कारणसे श्रमण गौतमके विषयमें इतने अभिप्रसन्न हैं ?”

“(जैसे) कोई चतुर नाग-वनिक (= हाथीके जंगलका आदमी) नाग-वनमें प्रवेश करे । वह वहाँ घड़े भारी (छड़े-चौड़े) हाथीके पैर (= हस्ति-पद)को देखे । उसको विश्वास हो जाय—अरे, यदा भारी नाग है । इसी प्रकार जब मैंने श्रमण गौतमके चार पद देखे, तो विश्वास होगया—कि (वह) भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, भगवान्का श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न (= सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर लगा) है । कौनसे चार ?—(१) मैं देखता हूँ, पालकी खाल उतारनेवाले, दूसरोंसे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडित—भानों प्रज्ञामें स्थित, (सत्त्व) से दृष्टिगत (= धारणामें स्थित सत्त्व)को खंडा-खंडी करते चलते हैं—सुनते हैं—श्रमण गौतम अमुक प्राप्त या निगममें आयेगा । वह प्रश्न तैयार करते हैं—‘इस प्रश्नको हम श्रमण गौतमके पास जाकर पूछेंगे । ऐसा हमारे पूछनेपर, यदि वह ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार वाद (= शास्त्रार्थ) रोपेंगे ।’ वह सुनते हैं—श्रमण गौतम अमुक प्राप्त या निगममें आगया । वह जहाँ श्रमण गौतम होता है, यहाँ जाते हैं । उनको श्रमण गौतम धार्मिक उपदेश कर दर्शाता है, समादपन, समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है । वह श्रमण गौतमसे धार्मिक उपदेश द्वारा संदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? पलिक और भी श्रमण गौतमके ही श्रावक (= शिष्य) हो जाते हैं । भो ! जब मैंने श्रमण गौतममें यह प्रथम पद देखा, तब मुझे विश्वास हो गया—भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं ० ।

“(२) और फिर भो ! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी खाल उतारने वाले, दूसरोंसे वाद-विवादमें सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित ० । मैंने श्रमण गौतममें यह दूसरा पद देखा ।

“(३) ० गृहपति (= वैश्य) -पण्डित ० । यह तीसरा पद ० ।

“(४) ० श्रमण (= ब्रह्मजित) -पण्डित ० । वह श्रमण गौतमके धार्मिक उपदेशद्वारा ० समु-
त्तेजित संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहांसे रोंगे ?
यल्लि और भी श्रमण गौतमसे घरसे बेघर (होकर मिलनेवाली) प्रश्रव्याके लिये आज्ञा माँगते हैं ।
उनको श्रमण गौतम ब्रह्मजित करता है, उपसम्पन्न करता है । यह वहाँ-प्रमजित हो, अकेले
एकाग्रसेवी, प्रमादरहित, तत्पर, आत्म-संयमी हो विहार करते, अचिरहीमें, जिसके लिये
कुल-पुत्र घरसे बेघर हो, ब्रह्मजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर,
साक्षात् कर, प्राप्त कर, ग्रहण करते हैं । यह ऐसा कहते हैं—‘मनको भो ! नाश किया, मनको भो !
प्र-नाश किया । हम पहिले अ-श्रमण होते हुये भी ‘हम श्रमण हैं’—दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते
हुये भी ‘हम ब्राह्मण हैं’—दावा करते थे । अन्-अर्हत् होते हुये भी ‘हम अर्हत् हैं’—दावा करते
थे । अब हम श्रमण हैं, अब हम ब्राह्मण हैं, अब हम अर्हत् हैं ।’ श्रमण गौतममें जब इस चौथे
पदको देखा, तब मुझे विधास हो गया—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं ० । भो ! मैंने जब इन चार
पदोंको श्रमण गौतममें देखा, तब मुझे विधास हो गया ० ।”

ऐसा कहनेपर जानुश्रेणी ब्राह्मणने सर्व-श्वेत घोड़ीके रथसे उतरकर, एक कंधेपर उत्तरारंग
(= चादर) करके, जिपर भगवान् थे उधर अञ्जलि जोड़कर, तीन वार यह उदान कहा—
‘नमस्कार है, उस भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धको,’ ‘नमस्कार है ० ।’ ‘नमस्कार है ० ।’ क्या मैं
कभी किसी समय उन आप गौतमके साथ मिल सकूँगा ? क्या कभी कोई कथा-संलाप हो सकेगा ?

तब जानु श्रेणी ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ ० संभोदन-
कर... (कुशलप्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये जानु-श्रेणी ब्राह्मणने, जो कुछ
पिलोतिक परिभाषकके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवान्से कह दिया । ऐसा कहनेपर
भगवान्ने जानु-श्रेणी ब्राह्मणसे कहा—

“ब्राह्मण ! इतने (ही) विस्तारसे हस्ति-पद-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस
प्रकारके विस्तारसे हस्ति-पद-उपमा परिपूर्ण होती है, उसे सुनो और मनमें (धारण) करो...”

“अच्छा भो !” कह जानु-श्रेणी ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने कहा—“जैसे ब्राह्मण नाग-वनिक नाग-वनमें प्रवेश करे । वहाँपर नाग-वनमें
वह यड़े भारी ० हस्ति-पदको देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता है वह विधास नहीं करता—
‘अरे ! यड़ा भारी नाग है ।’ किसलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें यामकी (= बँधनी) नामकी हथिनियाँ
भी महा-पदवाली होती हैं, उनका वह पैर हो सकता है । उसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमें
यड़े भारी... (लम्बे चौड़े)... हस्ति-पद और ऊँचे डीलको देखता है । जो चतुर नाग-वनिक होता
है, वह तब भी विश्वास नहीं करता—‘अरे यड़ा भारी नाग है ।’ किसलिये ? ब्राह्मण ! नागवनमें
ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ यड़े पैरवाली होती हैं, वह उनका पद हो सकता है । वह
उसका अनुगमन करता है, अनुगमन करते नाग-वनमें देखता है—यड़े भारी लम्बे चौड़े हस्ति-पद,
ऊँचे डील और ऊँचे दाँतोंसे आरक्षित (प्राणी) को । जो चतुर नाग-वनिक होता है, वह तब भी
विधास नहीं करता ० । सो किसलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हथिनियाँ

१ ‘नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुदसस’ ।

महा-पद्मवाली होती है। वह उनका भी पद हो सकता है। वह उसका अनुगमन करता है। उसका अनुगमन करते नागवनमें, यड़े भारी, ... (लम्बे-चौड़े) हस्ति-पद, ऊँचे डील, ऊँचे दाँतोंसे सुशोभित (प्राणी), और शाखाको ऊँचेसे टूटा देखता है। और वहाँ वृक्षके नीचे, या चौड़ेमें जाते, खड़े, बैठे या लेटे उस नागको देखता है। वह विश्वास करता है, यही वह महानाग है।

“इसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अर्हत् सम्यक्-सम्युद्ध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्, अनुत्तर पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् लोकमें उत्पन्न होते हैं। वह इस देव-मार-ब्रह्मा सहित लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित प्रजाको, स्वयं जान कर, साक्षात् कर, समझते हैं। वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याणवाले धर्मका उपदेश करते हैं। अर्थ-सहित ध्यंजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध, ब्रह्म-चर्यको प्रकाशित करते हैं। उस धर्मको गृह-पति या गृह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न (पुरुष) सुनता है। वह उस धर्मको सुनकर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता है। वह उस श्रद्धा-लाभसे संयुक्त हो, यह सोचता है— गृह-वास जंजाल झेलका मार्ग है। प्रप्रज्या भँदान (= चौड़ा) है। इस एकान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरोदे शंख जैसे ब्रह्मचर्यका पालन, घरमें घसते हुयेके लिये सुकर नहीं है। क्यों न मैं सिर-दाढ़ी मुँहा कर, कापायवस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हो जाऊँ ? सो वह दूसरे समय अपनी अल्प (= थोड़ी) भोग-राशि, या महा-भोग-राशिको छोड़, अल्प-ज्ञाति-मंडल या महा-ज्ञाति-मंडलको छोड़, सिर-दाढ़ी मुँहा, कापायवस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो, प्रव्रजित होता है। वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्राणहिंसासे विरत होता है। दंड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जी, दुषालु, सर्व-प्राणों सर्व-प्राण-भूतोंका हित और अनुकंपक हो, विहार करता है। अ-दिग्नादान (= चोरी) छोड़ दिग्नादायी (= दियेको लेनेवाला), दत्त-प्रति-काक्षी (= दियेका चाहनेवाला), ... पवित्रात्मा हो, विहरता है। अ-ब्रह्मचर्यको छोड़कर ब्रह्म-चारी, ग्राम्यधर्म भँधुनसे विरत हो, भार-चारी (= दूर रहनेवाला) होता है। सृपावादको छोड़, सृपावादसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संध, लोकका अ-विशंवादक = विश्वास-पात्र ... होता है। पिशुन-वचन (= चुगली) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत होता है, — यहाँ सुनकर इनके फोड़नेके लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोड़नेके लिये, यहाँ कहनेवाला नहीं होता। इस प्रकार भिन्न (= फूटों)को मिलानेवाला, मिले हुओंको भिन्न न करनेवाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र (= एकता)-करणी वाणीका योलने-वाला होता है, परुष (= कटु) वचनको छोड़, परुष वचनसे विरत होता है। जो यह वाणी ... कर्ण-सुखा, प्रेमणीया, हृदयकृमा, पौरी (= नागरिक, सम्भ) बहुजन-कान्ता = बहुजन-भनापा है; वैसी वाणीका योलनेवाला होता है। प्रलापको छोड़कर प्रलापसे विरत होता है। काल-वादी (= समय देखकर योलनेवाला), भूत (= यथार्थ)वादी, अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी हो, तात्पर्य-सहित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, निधान-वती वाणीका योलनेवाला होता है।

“यह धीज-समुदाय भूल-समुदायके विनाश (= समास)से विरत होता है। एका-हारी, रातको उपरत = विकाल (= मज्जाहोत्तर) भोजनसे विरत होता है। माला, गंध और विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है। उच्चदायन और महादायन (= राजसी दाय्या)से विरत होता है। जातरूप (= सोना)-रजतके प्रतिग्रहणसे विरत होता है। कचे बनानेके प्रतिग्रहण (= लेना)से विरत होता है। कथा भास लेनेसे विरत होता है। स्त्री-सुमारी ० ।

१ समास = समास = हिंसा, जैसे अशकम्भ, गवालम्भ ।

हासी-दास ० । भेद-यकरी ० । मुर्गी-सूत्र ० । हाथी-गाय ० । घोड़ा-घोड़ी ० । पेत-धर ० । वृत्त धनकर जाने... ० । श्रय-विनय ० । तराजूकी ठगी, काँसेकी ठगी, मान (= सेर मन आदि की ठगी ० । घूल, धंधना, जाल-साजी, कुटिल-योग ० । छेदन, पध, धंधन, छापाने आलोप (भ्राम आदिका विनाश) करने, धाका डालने ० ।

“यह शरीरपरके चीवरसे, पेटके स्थानसे सन्तुष्ट होता है । यह जहाँ जहाँ जाता है, (अपने सामान) लिये ही जाता है ; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सहितही उड़ता है । इसी प्रकार मिथु शरीरके चीवरसे, पेटके स्थानसे, सन्तुष्ट होता है । ० । यह इस प्रकार भ्राम शील (= निर्दोष सदाचारकी)-स्वर्ध (= राति)से युक्त हो, अपनेमें (= अभ्यात्म) निर्दोष सुख अनुभव करता है ।

“यह चक्षुसे रूपको देखकर, निमित्त (= लिंग, आकृति आदि) और अनुष्यंजनका ग्रह करनेवाला नहीं होता । चूँकि चक्षु इन्द्रियको धर-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग द्वेष पाप = ३ कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उगको रक्षित रखता (= संवर करता) है । चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्षु इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है । यह श्रोतसे शब्द सुनने निमित्त और अनुष्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता ० । घ्राणसे गंध ग्रहणकर ० । जिह्वासे रस ग्रहणकर ० । कायासे स्पर्श ग्रहणकर ० । मनसे धर्म ग्रहण कर ० । इस प्रकार यह आ इन्द्रिय-संघरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है ।

“यह आने जानेमें, जानकर करनेवाला, होता है । अवलोकन विलोकनमें, संप्रजन्य-युक्त (= जानकर करनेवाला) होता है । समेटने-कैलानेमें संप्रजन्य-युक्त होता है । संघाटी पात्र-चीर धारण करनेमें ० । पाना-पीना भोजन-आख्यादनमें ० । पाखाना-पेशाबके काममें ० । जाते-होते, बैठते, सोते-जागते, घोलते-बुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है । यह इस आर्य शील-स्वर्ध युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमें—अरण्य वृक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, इमदान, वन-प्रान्त, चौड़े, या पुआलके शंजमें—वास करता है । यह भोजनके पश्चात्... आसन मार कर, कायाको सीधा कर, स्मृतिको सन्मुख रख बैठता है । यह लोकमें (१) अभिष्या (= लोभ)को छोड़, अभिष्या-रहित-चित्त हो, विहरता है चित्तको अभिष्यासे परिशुद्ध करता है । (२) व्यापाद (= मोह)-दोषको छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुकम्पी हो, विहरता है ; व्यापाद दोषसे चित्तको परिशुद्ध करता है । (३) स्त्यानशुद्ध (= शरीर-मनके आलस)को छोड़, स्त्यान-शुद्ध-रहित हो, आलों-संज्ञावाला, स्मृति, संप्रजन्यसे युक्त हो विहरता है । औद्धत्य-कौटुह्यको छोड़ अनु-उद्धत । भीतरसे शान्त हो, विहरता है । (४) औद्धत्य-कौटुह्यसे चित्तको परिशुद्ध करता है । (५) विचिकित्सा (= सन्देह)को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुशल (= उत्तम)-धर्मोंमें विवा-रहित (= अकथकथी) हो, विहरता है ; चित्तको विचिकित्सासे परिशुद्ध करता है ।

“यह इन पाँच नीचरणोंको चित्तसे छोड़, उंच-मलेशों (= चित्त-मलों)को जा (उनके) दुर्धर्य करनेके लिये, कामोंसे पृथक् हो, अ-कुशल-धर्मोंसे पृथक् हो, स-वितर्क, स-विच विवेकसे उत्पन्न, प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथ गतका पद कहा जाता है, यह (पद) भी तथगतसे सेवित है, यह (पद) भी तथगत-रहित है । किन्तु आर्य-श्रावक इतनेही से विभास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान् धर्म स्वास्थ्यात है, भगवान्का श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है ।

“और फिर ब्राह्मण ! मिथु वितर्क और विचारके उपशान्त होनेपर, भीतरके संमत्त

(= प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त हो, चित्तक-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रंजित है । किन्तु आर्य-भावक इतनेहीसे विधास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं ० ।

“और फिर ब्राह्मण ! मिश्र प्रीति और विरागसे उपेक्षक हो, स्मृति और संप्रजन्यसे युक्त हो, कापासे सुखको अनुभव करता विहरता है; जिसको (और) कि आर्य-जन उपेक्षक स्मृतिमान् सुख-विहारी कहते हैं, ऐसे स्मृति-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागत-पद कहा जाता है ० । किन्तु आर्य भावक इतनेहीसे विधास नहीं कर लेता ० ।

“और फिर ब्राह्मण ! मिश्र सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य और दीर्घमनस्यके पूर्वही अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिकी परिशुद्धता-युक्त चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है ० । किन्तु आर्य-भावक इतनेहीसे विधास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं ० ।

“सो इस प्रकार चित्तके—परिशुद्ध=परि-अवदात्त, अंगण-रहित=उपपलेन (= मल) रहित, श्रुत हुये, काम-लायक, स्थिर=अचलता-प्राप्त=समाहित—हो जानेपर, पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान (= पूर्व-निवासाऽनुस्मृति-ज्ञान) के लिये चित्तको शुकाता है । फिर यह अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है—जैसे ‘एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी, चार०, पाँच०, छः०, दस०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, सौ०, हजार०, संहजार०, अनेक संवर्त (= प्रलय) कल्प, अनेक विवर्त (= सृष्टि)-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पको भी,—इस नामवाला, इस गोप्रवाला, इस घणवाला, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुख दुःखको अनुभव करनेवाला, इतनी आयु-पर्यन्त, मैं अमुक स्थानपर रहा । सो मैं वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ ।’ इस प्रकार आकार-सहित उद्देश्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको स्मरण करता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है ० ।

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद-ज्ञान) के लिये चित्तको शुकाता है । सो अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे अच्छे धुरे, सु-वर्ण, दुर्बर्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखता है । उनके कर्मोंके साथ सख्योंको जानता है—‘यह जीव काय-दुश्चरित-सहित, वचन-दुश्चरित-सहित, मन-दुश्चरित-सहित ये, आर्योंके निन्दक (= उपवादक) मिथ्या-दृष्टिवाले, मिथ्यादृष्टि-सम्यग्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह काया छोड़, मरनेके बाद अ-पाप = दुर्गति = विनिपात = नर्कमें उत्पन्न हुये हैं । और यह जीव (= सख) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, मन-सुचरित-सहित ये, आर्योंके अ-निन्दक सम्यग्-दृष्टिवाले सम्यग्-दृष्टि-सम्यग्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह कामसे अलग हो...मरनेके बाद सुगति=स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे प्राणियोंको देखता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है ० ।

“सो इस प्रकार चित्तके ० समाहित हो जानेपर आसन्न-क्षय-ज्ञान (= रागादि चित्त-भलोंके नाश होनेका ज्ञान) के लिये चित्तको शुकाता है । सो ‘यह दुःख है’ इसे यथार्थसे जानता है, ‘यह दुःख-समुदय है’ इसे यथार्थसे जानता है, ‘यह दुःख-निरोध है’ इसे यथार्थसे जानता है । ‘यह आसन्न है’ ० । ‘यह आसन्न-समुदय है’ । ‘यह आसन्न-निरोध है’ ० । ‘यह आसन्न-निरोध-गामिनी-प्रतिपद (= रागादि चित्त-भलोंके नाशकी ओर-ले जानेवाला मार्ग) है’ ० । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है ० । ० ।

“इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, उस (पुरष)के चित्तको काम-आस्रव भी छोड़ देता है, भव-आस्रव भी ०, अ-विद्या-आस्रव भी ० । छोड़ देने (= विमुक्त हो जाने)पर, ‘छूट गया हूँ’ ऐसा ज्ञान होता है । ‘जन्म स्वतन्त्र हो गया, मशपर्य्य पूरा हो गया, करना था, सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं’—यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी त्रयागत-पद कहा जाता है ० । इतनेसे ब्राह्मण ! आर्य्य-श्रावक विधास करता है—भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं ० ।

“इतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-पदकी उपमा (हृत्थि-पदोपमा) वित्तारपूर्वक पूरी होती है ।”

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

“आश्चर्य्य ! भो गौतम !! आश्चर्य्य ! भो गौतम !! ०” मैं आप गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संबन्धी भी । आजसे (मुझे) आप गौतम अजलि-यद्ध उपासक धारण करें ।

२८—महाहृत्पदोपम-सुत्तन्त (१३।८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाय-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आहुसो ! भिक्षुओ !”

“आहुस” — कह, उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने कहा—

“जैसे आहुसो ! जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर (= हस्ति-पद) में समा जाते हैं । यदाईमें हस्ति-पद उनमें उग्र (= श्रेष्ठ) गिना जाता है । ऐसे ही आहुसो ! जितने कुशल धर्म हैं, वह सभी चार आर्य-सत्त्वोंमें सम्मिलित हैं । कौनसे चारोंमें ?—दुःख आर्य-सत्त्वमें, दुःख-समुदय आर्य-सत्त्वमें, दुःख-निरोध आर्य-सत्त्वमें, और दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्त्वमें ।

“क्या है आहुसो ! दुःख आर्य-सत्त्व ?—जन्म भी दुःख है । जरा (= बुढ़ापा) भी दुःख है । मरण भी दुःख है । शोक, रोना-पिटना, दुःख है । मनःसंताप, परेशानी भी दुःख है । जो इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंध दुःख हैं ।

“आहुसो ! पाँच उपादान-स्कंध कौनसे हैं ?—(पाँच उपादान-स्कंध हैं) जैसे कि—रूप-उपादान स्कंध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० । आहुसो ! रूप-उपादान-स्कंध क्या है ?—चार महाभूत, और चारों महाभूतोंको लेकर (धरनेवाले) रूप । आहुसो ! चार महाभूत कौनसे हैं ?—पृथिवी-धातु, आप (= पानी) ०, तेज (= अग्नि) ०, वायु ० । आहुसो ! पृथिवी-धातु क्या है ?—पृथिवी धातु हैं (दो), आप्यात्मिक (= शरीरमें) और बाहरी । आहुसो ! आप्यात्मिक पृथिवी-धातु क्या है ?—जो शरीरमें (= अध्यात्म) हरएक शरीरमें फर्कना कठोर (पदार्थ) हैं, जैसे कि—केस, छोम, नख, दन्त, त्वक् (= चमड़ा), मांस, स्नायु (= बहाए), अस्थि, अस्थिके भीतरकी मज्जा, भ्रूक, हृदय, यकृत, छोमक, ग्रीहा, कुम्कुल, आँत, पतली-आँत, उदरका मल (= करीप) । और भी जो कुछ शरीरमें प्रतिशरीरके भीतर फर्कना, कठोर (पदार्थ) गृहीत है । वह आहुसो ! आप्यात्मिक पृथिवी-धातु कही जाती है । जो कि आप्यात्मिक पृथिवी धातु है, और जो बाहरी (= बाहिरा) पृथिवी-धातु है, वह पृथिवी धातुही है । ‘वह पद (पृथिवी) न मेरी दे, न यह मैं हूँ, न यह मेरा आत्मा है’ यह यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, (इच्छा) पृथिवी-धातुसे निर्वेद (= उदासीनता)को प्राप्त होता है । पृथिवी धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

“आवुसो ! ऐसा भी समभव होगा है, वय वाहरी पृथिवी-धातु कुपित होती है, उस समय वाहरी पृथिवी धातु अन्तर्धान होती है । (तप) आवुसो ! इतनी महान् वाहरी पृथिवी-धातुकी भी अनित्यता = क्षय-धर्मता = वि-परिणाम-धर्मता जान पड़ती है । इस सुप्त कायाका तो क्या (कहना है) ? कृष्णमें कँसा (= तपहुपादिज) जिते 'मै', 'मेरा' या 'मैं हूँ' (पहला), वही इसकी नहीं होती ।

“मिथुओ ! जय दूमरे आक्रोश = परिहास = रोय = चोरा देते हैं, तो यह समझता है—
‘यह उत्पन्न दुःखरूप-वेदना (= ० अनुभव) मुझे धीमेके समव्यथ (= संस्पर्श)ने उत्पन्न हुई है । और यह कारणसे (उत्पन्न हुई है) अ-कारणसे नहीं । किन्तु कारणसे ?—स्पर्शके कारण । ‘स्पर्श अनित्य है’—यह यह देयता है । ‘वेदना अनित्य है’ • ‘संज्ञा अनित्य है’ • । ‘संस्कार अनित्य है’ • । ‘विज्ञान अनित्य है’ • । उत्पन्न चित्त धातु (= पृथिवी) रूपी विषयसे प्रपक्व, प्रयत्न (= स्वप्न), स्थिर, विमुक्त होता है । उस मिथुने राय आवुसो ! यदि बूसरे, हाथके योग (= संस्पर्श)से, डेलेके योगसे, दंडके योगसे, दाखके योगसे अनु-दृष्ट = अ-काल = अ-मनाप (व्यग्रहार)से वर्तान फले हैं । यह यह जानना है—कि ‘यह हय प्रकारकी काया है, जिसमें पाणि-संस्पर्श भी लगते हैं, डेलेके संस्पर्श भी •, दंडके संस्पर्श भी •, दाखके संस्पर्श भी • । भगवान्ने क्रद्-चोपम (= आराके समान) अवसाद (= उपदेश)में कहा है—‘मिथुओ ! यदि चोर दाह (= भोचरक = उपहा) दोनों ओर दानेवाले आरोगे भी एक पुरु ङग फाड़ें, चर्दीपर भी जो मनकी कृपित करे, वह मेरे शासन (= उपदेश) (के अनुकूल आचरण) करनेवाला नहीं है ।’ मेरा धीर्य (= उद्योग) चलता रहेगा, विस्मरण-रहित स्मृति मेरी उपस्थित (रहेगी), काया स्थिर (= प्रभ्रव्य) अ-चंचल (= अ-भारद), चित्त समाहित = एकाम (रहेगा) । चाहे इस कायामें पाणि-संस्पर्श हो, टोला भारना हो, डण्डा पड़े, दाख लगे, (किंतु) बुद्धोंका उपदेश (पूरा) कला ही होगा !’

“आवुसो ! उस मिथुको, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धर्मको याद करते, इस प्रकार संघको याद करते, कुशल-संयुक्त (= निर्मल) उपेक्षा जय नहीं ठहरती । यह उससे उदास होता है, संवेगको प्राप्त होता है—‘अहो ! अ-ज्ञान है मुझे, मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझे दुर्लभ है, मुलाम नहीं हुआ, जो मुझे इस प्रकार बुद्ध-धर्म-संपर्कको स्मरण करते कुशल-युक्त उपेक्षा नहीं ठहरती, जैसे कि आवुसो ! वह (= सुनिता) समुद्रको देपकर संविप्र होती है, संवेगको प्राप्त होती है । इसी प्रकार आवुसो ! उस मिथुको ऐसे बुद्ध-धर्म-संघ (के गुणों)को याद करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं ठहरती, यह उससे • संवेगको प्राप्त (= उदास) होता है—मुझे अज्ञान है • । आवुसो ! उस मिथुको यदि इस प्रकार बुद्ध-धर्म-संघको अनुस्मरण करते कुशल-युक्त उपेक्षा ठहरती है, तो वह उससे सन्तुष्ट होता है । इतनेसे भी आवुसो ! मिथुने बहुत कर लिया ।

“क्या है आवुसो ! आप-धातु ?—आप (= जल)-धातु दो होती है, आध्यात्मिक और वाहरी । आवुसो ! आध्यात्मिक आप-धातु क्या है ?—जो शरीरमें प्रतिशरीरमें पानी, या पानीका (पदार्थ) है; जैसे कि पिस, श्लेष्म (= फफ), घीय, लोह, स्वेद (= पसीना), मेद, अणु, वसा (= चर्बी), राल, नासिका-मल, कर्ण-मल (= लसिका), मूत्र, और जो कुछ और भी शरीरमें पानी या पानीका है । आवुसो ! यह आप-धातु कही जाती है । जो आध्यात्मिक आप-धातु है, और जो वाहरी आप-धातु है, यह आप-धातुही है । ‘यह मेरा नहीं’, ‘यह मैं नहीं’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं’—इस प्रकार इसे धर्मार्थ जानकर, देखना चाहिये । इस प्रकार धर्मार्थतः

अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निर्वेदको प्राप्त (= उदास) होता है। आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता है।

“आवुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि याद आप-धातु प्रकुपित होती है। वह गाँवको भी, निगमको भी, नगरको भी, जनपदको भी, जनपद-प्रदेशको भी यहा देती है। आवुसो ! ऐसा समय होता है, जब महासमुद्रमें सौ योजन, दो सौ योजन, सात सौ योजनके भी पानी आते हैं। आवुसो ! सौ भी समय होता है, जब महासमुद्रमें सात ताल, छः ताल, पाँच ताल, चार ताल, तीन ताल, दो ताल, तालभर भी पानी होता... है। आवुसो ! सौ समय होता है, जब महासमुद्रमें सात पोरिसा (= पुरुष-परिमाण), ० पोरिसा भर पानी रह जाता है। ० जब महासमुद्रमें आध-पोरिसा, कमर भर, जाँघ भर, घुट्टी भर पानी ठहरता है। ० जब महासमुद्रमें अगुलिके पोर घोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता। आवुसो ! उस इतनी यड़ी घाह आप-धातुकी अनित्यता ० । ० । आवुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया।

“आवुसो ! तेज-धातु क्या है ?—तेज-धातु है आभ्यात्मिक और याद। आवुसो ! आभ्यात्मिक तेज-धातु क्या है ?—जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (= अग्नि) या तेजका है; जैसे कि—जिससे संतस होता है, जर्जरित होता है, परिदग्ध होता है, प्याया पीया अच्छी प्रकार हजम होता है; या जो कुछ और भी शरीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है। यह कहा जाता है आवुसो ! तेज-धातु। जो यह आभ्यात्मिक (= शरीरमेंकी) तेज-धातु है, और जो कि यह याद तेज-धातु है, यह तेज-धातु ही है। ‘न यह मेरी है’, ‘न यह मैं हूँ’, ‘न यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथार्थतः जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्तको विरक्त करता है। ० ।

“आवुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब याद तेज-धातु कुपित होती है। वह गाँव, निगम, नगर ० को भी जलाती है। वह हरियाली महामार्ग (= पन्थन्त), या शील या पानी (या) भूमि-भागको प्राप्त हो, आहार न पा बुझ जाती है। आवुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि इसे मुर्गाके पर भर भी, चमड़ेके छिलके भर भी ढूँढते हैं। आवुसो ! उस इतने यड़े तेज-धातुकी अ-नित्यता ० । ० । आवुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया।

“आवुसो ! वायु-धातु क्या है ?—वायु-धातु आभ्यात्मिक भी है, याद भी। आभ्यात्मिक वायु-धातु कौन है ?—जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायुका (पदार्थ) है; जैसे कि ऊर्ध्वगामी वात, अधोगामी वात (= हवा), कुशि (= पेट)के वात, फोठेंमें रहनेवाले वात, अह्न प्रत्यङ्ग अनुसरण करनेवाले वात, या आध्वास-प्रधास, और जो कुछ और भी ० । यह आवुसो आभ्यात्मिक वायु-धातु ० कहा जाता है।

“आवुसो ! ऐसा समय भी होता है, जब कि याद वायु-धातु कुपित होती है, या गाँवको भी ० उदा ले जाती है। आवुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब मीमके पिछे महीनेमें तालका पंखा टुलाकर भी हवाको खोजते हैं, ... आवुसो ! इस इतनी यड़ी वायुधातु ० । उस भिक्षुको यदि आक्रोश ० । ०’ इतनेसे आवुसो ! भिक्षुने बहुत कर लिया।

“जैसे, आवुसो ! काष्ठ, बल्ली, मृण और श्रुतिकासे घिरा आकाश घर कहा जाता है; ऐसेही आवुसो ! अस्थि, स्नायु, माँस और चर्मसे घिरा आकाश रूप (= सूत्रि-शरीर) कहा जाता है। (जब) आभ्यात्मिक (शरीरमेंकी) अणु अ-विकृत होती है, (किन्तु) बाह्य रूप सामने नहीं आते; (तो) उनसे समन्वाहार (= मनसिकार-पूर्वक धिय-ज्ञान) उत्पन्न नहीं होता; उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग प्रादुर्भूत नहीं होता। जब आवुसो ! शरीरमेंकी अणु अ-विकृत होती

है, याज्ञ रूप सामने आते हैं, तो उनसे विषय-ज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न (स्वरूपके) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है ।

“जो चक्षु-विज्ञानके साधका रूप है, वह रूप-उपादान-स्पर्श गिना जाता है । जो वेदना है, वेदना-उपादान-स्पर्श गिना जाता है । • संज्ञा • संज्ञा-उपादान-स्पर्श • । • संस्कार • संस्कार-उपादान-स्पर्श • । • विज्ञान • विज्ञान-उपादान-स्पर्श • । सो इस प्रकार जानता है—इस प्रकार इन पाँचों उपादान-स्पर्शोंका संग्रह=सन्निपात=ममयाप होता है । यह मगयान्ने भी कहा है—‘जो प्रतीत्य-समुत्पादको देखता (=साक्षात् करता) है, वह धर्मको देखता है, जो धर्मको देखता है, वह प्रतीत्य-समुत्पाद (=कार्य कारणसे सभी चीज़ोंकी उत्पत्ति)को देखता है । यह प्रतीत्य-समुत्पन्न (=कारण करके उत्पन्न है) जो कि यह पाँच उपादान-स्पर्श हैं । जो इन पाँच उपादान-स्पर्शोंमें छन्द (=हृद्य)=आलय=अनुभव=अवयवतान है, वही दुःख समुदय है । जो इन पाँच उपादान-स्पर्शोंमें छन्द राग का हटाना, छोड़ना है, वह दुःख निरोध है । इतनेसे भी आनुसो ! मिथुने बहुत किया । • ।

“आनुसो ! यदि आप्यात्मिक (=शरीरमेंका) श्रोत्र भ-विकृत होता है । • । • प्राण • । • जिह्वा • । • काय • । • मन • । इतनेसे भी, आनुसो ! मिथुने बहुत किया । • ।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा । सन्नुए हो उन मिथुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणको अनुमोदित किया ।

२६—महा-सारोपम-सुत्तन्त (१३।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय, देवदत्तके निकल जानेके थोड़े ही समय याद भगवान् राजगृहमें गृध्रकूट-पर्वत पर विहार करते थे ।

यहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको देवदत्तके संबंधमें सम्योचित किया ।

“भिक्षुओ ! कोई कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रव्रजित (= संन्यासी) होता है—‘मैं जन्म, जरा, मरण, शोक, रोदन, क्रंदन, दुःख = दुर्मनस्कता, परेशानीमें पड़ा हुआ हूँ । दुःखमें पड़ा, दुःखसे लिप्त मेरे लिये क्या कोई इस केवल (= खालिस) दुःख-स्कंध (= दुःखपुंज) के भन्त करनेका उपाय है ?’ वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, लाभ, सत्कार, श्लोक (= प्रशंसा) का भागी होता है । उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे संतुष्ट हो (अपनेको) परिपूर्ण-संकल्प समझता है । वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरेको नीच समझता है—‘मैं लाभवाला, सत्कारवाला, श्लोकवाला हूँ और यह दूसरे भिक्षु भ्रमसिद्ध शक्तिहीन हैं । वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे मतवाला होता है, प्रमादी बनता है, प्रमाद (= भूल) करने लगता है । प्रमत्त हो दुःखमें पड़ता है ।

“जैसे भिक्षुओ ! सार चाहनेवाला = सारगवेपी पुरुष, सार (= हीर) की खोजमें घूमता हुआ एक सारवाले महान् वृक्षके रहते, उसके सारको छोड़, फल्यु ‘को छोड़, छालको छोड़, पपड़ीको छोड़, शाखा-पत्तेको काट, ‘यही सार है’—समझ लेकर चला जाय । उसको आँखवाला पुरुष देखकर ऐसा कहे—‘हि पुरुष ! आपने सारको नहीं समझा, फल्युको नहीं समझा, छालको नहीं समझा, पपड़ीको नहीं समझा, शाखा-पत्तेको नहीं समझा, जो कि आप सार चाहनेवाले, सार-गवेपी ० ‘यही सार है’—समझ ले जा रहे हैं । सारमें जो काम करना है वह..... इससे न होगा’ । ऐसे ही भिक्षुओ ! यहाँ एक कुल-पुत्र ० दुःखमें पड़ता है । भिक्षुओ ! इसे कहते हैं कि भिक्षुने ब्रह्मचर्यके शाखा-पत्तेको ग्रहण किया और जतने ही से (अपने कृत्वको) समाप्त कर दिया ।

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र श्रद्धासे ० वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, लाभ, सत्कार श्लोकका भागी होता है । (किन्तु) वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे संतुष्ट नहीं होता (अपने को) परिपूर्ण-संकल्प नहीं समझता । वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे न अपने लिये घमंड करता है, न दूसरों को नीच समझता है । वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे, मतवाला नहीं होता, प्रमादी नहीं होता, प्रमादमें लिप्त नहीं होता । प्रमादरहित हो शील (= सदाचार) का आराधन

१ हीर और छिलकेके बीचका काष्ठ ।

करता है। उस शीलके आराधनसे संतुष्ट होता है। (अपनेको) पूर्ण-संस्वरूप समझता है। यह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरोंको नीच समझता है—'मैं शीलवान् (= सदाचारी), कल्याण-धर्मी (= पुण्यवर्मा) हूँ और ये दूसरे भिन्न दुराचारी, पापधर्मी हैं'। यह उस शीलकी संपदासे मतपाला हो जाता है, प्रमादी होता है, प्रमादमें लिप्त होता है, प्रमादी होकर दुःखित होता है।

“जैसे भिन्नो ! तारका चाहनेवाला, तारका छोड़ी, पुरुष तारकी तलाशमें फिरने (धूमते हुए) • फल्य छोड़कर छाल और पपड़ीको काटकर—‘यही तार है’—समझ लेकर चला जाय। उसको आँखवाला पुरुष देखकर ऐसा कहे—‘आप तारको नहीं समझे, नहीं फल्यको समझे, नहीं छालको समझे, नहीं पपड़ीको समझे, नहीं चायत-पत्रको समझे। यह आप तार चाहनेवाले • लेकर जा रहे हैं; • ऐसेही भिन्नो ! यहाँ कोई कोई कुल-पुत्र • दुःखित होता है। यह कहा जाता है भिन्नो ! कि भिन्नने महापर्यकी पपड़ीको ग्रहण किया, उसीसे (अपने कृत्वकी) समाप्ति कर दी।

“और भिन्नो ! कोई कुल-पुत्र • काम तत्कार श्लोकसे संतुष्ट न हो • यह उस शील-संपदासे नहीं मतपाला होता • प्रमाद-रहित हो • उस समाधिपूर्वक संपदासे संतुष्ट होता है (अपनेको) परिपूर्ण-संस्वरूप समझता है। यह उस समाधि-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरोंको नीच समझता है—‘मैं समाधि-युक्त-चित्तवाला हूँ, पक्का चित्त हूँ, किन्तु ये, दूसरे भिन्न समाधि-रहित, विधिस-पित्तवाले हैं। यह उस समाधि-संपत्तिसे मतपाला होता है • प्रमादी हो दुःखित होता है। जैसे भिन्नो ! तार चाहनेवाला • तार (= हीर)का छोड़कर फल्य और छालको काटकर, यही तार है—समझ लेकर चला जाय। उसको आँखवाला पुरुष • ऐसे ही भिन्नो ! यहाँ कोई कुल-पुत्र • दुःखी होता है। यह कहा जाता है भिन्नो ! कि भिन्नने महापर्यकी छालको ही ग्रहण किया •।

“और भिन्नो ! कोई कुल-पुत्र • यह उस समाधि-संपदासे नहीं मतपाला होता •, प्रमाद-रहित हो ज्ञान-दर्शन (= तत्त्व-साक्षात्कार)का आराधन करता है। यह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है, परिपूर्ण-संस्वरूप (समझता है)। यह ज्ञान-दर्शनसे अपने लिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है—‘मैं जानता देखता (= तत्त्व-साक्षात्कार करता) विद्वान् हूँ’, किन्तु, ये दूसरे भिन्न न जानते, न देखते विद्वान् हैं। यह उस ज्ञान-दर्शनसे मतपाला होता है • दुःखी होता है। जैसे भिन्नो ! तार चाहनेवाला • तारको छोड़कर फल्यको काट, यही तार है—समझ लेकर चला जाय। • ऐसेही भिन्नो ! यहाँ कोई कुल-पुत्र • दुःखित होता है। यह कहा जाता है भिन्नो ! कि भिन्नने महापर्यके फल्यको ग्रहण किया •।

“और भिन्नो ! कोई कुल-पुत्र • यह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है, किन्तु, परिपूर्ण संस्वरूप नहीं होता। यह उस ज्ञान-दर्शनसे न अपने लिये अभिमान करता है, और न दूसरोंको नीच समझता है। यह उस ज्ञान-दर्शनसे मतपाला नहीं होता; प्रमाद नहीं करता.....। प्रमाद-रहित ही अकालिक (= तत्त्व-प्राप्त्य) मोक्षको आराधित करता है। भिन्नो ! यह संभव नहीं, इसका अयकाश नहीं, कि यह भिन्न उस अकालिक मोक्षसे द्युत होने। जैसे भिन्नो ! तार चाहनेवाला • तारको ही काटकर ‘यही तार है’—समझ ले जाये। उसे आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे—‘अहो ! आपने तारको समझा है • शाखा-पत्रको समझ लिया है; सो यह आप तार चाहनेवाले = तार-गवेषी, तारकी खोजमें धूमते, तारवाले महान् गृहके पत्ते रहते तारकी ही—‘यह तार है’ (समझ), काटकर ले जा रहे हैं। जो इन्हें तारसे काम लेना है वह मतकय पूरा

होगा । ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कुल-सुग्र ० उस अकालिक मोक्षसे प्युत होवे ।

“इस प्रकार भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य लाभ, सत्कार, श्लोक पानेके लिये नहीं है । दौल-संपत्तिके लाभके लिये नहीं है, न समाधि-संपत्तिके लाभ लिये है, न ज्ञान-दर्शन (= तत्त्वके ज्ञान और साक्षात्कार)के लाभके लिये है । भिक्षुओ ! जो यह न प्युत होनेवाली चित्तकी मुक्ति है, इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है । यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष है ।”

भगवान्ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

३०—चूल-सारोपम-सुत्तन्त (१३।१०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब पिंगलकोच्छ ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ.....
(कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“भो गीतम ! जो यह संघपति = गण-पति ज्ञात, यशस्वी तीर्थंकर (= मतस्थापक) हैं, जैसे कि—पूर्ण काश्यप, मयखली गोसाल, अजित केदा-कम्बली, प्रमुध कात्यायन, संजय घेलट्टि-पुत्त, निर्गंठ नात-पुत्त, सभी अपनी प्रतिज्ञा (= मत)को समझते हैं; या सभी नहीं समझते या कोई कोई समझते हैं, कोई कोई नहीं समझते ?”

“यस ब्राह्मण ! रहने दे इसे—‘सभी अपने ० नहीं समझते ।’ ब्राह्मण गुप्त धर्मका उपदेश करता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भो !”—(कह) पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष ०^१ शालापत्रको काट, यही सार है—समझ लेकर चला जाय । तो सार (= हीर) से जो काम करना है, यह उससे न होगा ।

“जैसे कि ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष ०^२ छालको काटकर—‘यही सार है’—समझ लेकर चला जाय; तो सारसे जो काम करना है यह उससे न होगा ।

“जैसे ब्राह्मण ! ०^३ पपड़ीको काटकर, यही सार है—समझ लेकर चला जाय । ० ।

“जैसे ब्राह्मण ! ०^४ कालुको काटकर, यही सार है—समझ लेकर चला जाय । ० ।

“जैसे ब्राह्मण ! ०^५ सारको ही काट कर—‘यही सार है’—समझ ले जाय । उसे आँख वाला पुरुष देख कर यह कहे—अहो ! आपने सारको समझा है ०^६ सारसे जो काम आपको करना है वह इससे होगा ।

“ऐसे ही ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रयत्नित होता है ०^७ वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण-संकल्प समझता है । वह उस लाभ, सत्कार श्लोकसे अपने लिये अभिमान करता है, और दूसरेको नीच समझता है—मैं लाभ-सत्कार श्लोक वाला हूँ, और वे दूसरे मिथु अप्रसिद्ध, शक्ति-हीन हैं । वह उस लाभ, सत्कार श्लोकके कारण,

^१ देखो पृष्ठ १२२ । ^२ देखो पृष्ठ १२२ । ^३ देखो पृष्ठ १२२ । ^४ देखो पृष्ठ १२२ ।

^५ देखो पृष्ठ १२२ । ^६ देखो पृष्ठ १२२ ।

जो दूसरे उत्तम=प्रणीततर पदार्थ (= धर्म) हैं, उनके साक्षात्कारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता, आलसी और शिथिल होता है। जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाला ० शाखा पत्र को ० लेकर चला जाय ० वह यात उससे न हो। उसीके समान, ब्राह्मण ! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ।

“और फिर ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०^१ वह उस शीलका आराधन करता है, वह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है ०^१ वह उस शील-संपदाके कारण जो दूसरे उत्तम ० पदार्थ हैं, उनके साक्षात्कारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता ०। जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाला ० छालको ० लेकर चला जाय ० वह इससे न होगा। उसीके समान ब्राह्मण ! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ।

“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०^१ वह न उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है न दूसरेको नीच समझता है। शील-संपदासे जो उत्तम=प्रणीततर पदार्थ हैं, उनके साक्षात्कारके लिये रुचि उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, आलसी नहीं होता, शिथिल नहीं होता। (और) यह समाधि-संपदाका आराधन करता है। वह उस समाधि-संपदासे सन्तुष्ट होता है; (अपनेको) परिपूर्ण-संक्रूप समझता है ०^१ विभ्रान्त-चित्त हैं। समाधि-संपदा से जो दूसरे पदार्थ उत्तम=प्रणीततर हैं, उनके साक्षात्कार करनेके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता ०। जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाला ० पपड़ीको ० लेकर चला जाय ० वह यात इससे न हो। उसीके समान ब्राह्मण ! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ।

“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०^१ वह उस समाधि-संपदासे न अपने लिये अभिमान करता है ०। समाधि संपदासे जो उत्तम ० पदार्थ हैं, उनके साक्षात्कारके लिये रुचि उत्पन्न करता है ०। (और) वह ज्ञान-दर्शनका आराधन करता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है ०। जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाला पुरुष ० फसुको ० लेकर चला जाय ० उसीके समान ब्राह्मण ! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ।

“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०^१ वह उस ज्ञान-दर्शनसे सन्तुष्ट होता है। किन्तु परिपूर्ण-संक्रूप नहीं समझता। वह उस ज्ञान-दर्शनसे न अपने लिये अभिमान करता है न दूसरेको नीच समझता है। उस ज्ञानदर्शनसे जो दूसरे पदार्थ उत्तम ० हैं; उनके साक्षात्कारके लिये रुचि उत्पन्न करता है ०।

“ब्राह्मण ! कौनसे पदार्थ ज्ञान-दर्शनसे उत्तम=प्रणीततर हैं ?—ब्राह्मण ! ०^१ प्रथम-ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-दर्शनसे उत्तम ० हैं। और फिर ब्राह्मण ! ०^२ द्वितीय-ध्यानको ०। ०^३ तृतीय-ध्यानको ०। ०^४ चतुर्थ-ध्यानको ०। ०^५ आकाशा नन्त्यायतनको ०। ०^६ विशानानन्त्यायतनको ०। ०^७ आकिञ्चन्यायतनको ०। ०^८ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको ०। ०^९ संज्ञावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। प्रशासे देखकर उसके आश्रव (= चित्तमल) नष्ट होते हैं। ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-दर्शनसे उत्तम ० हैं। जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला ०^{१०} सारको ही काट कर, ‘यही सार है’—समझ ले-जाये। जो उसे सारसे काम करता है वह उसका होगा। ब्राह्मण ! उसीके समान मैं इस पुरुषको कहता हूँ।

“इस प्रकार ब्राह्मण ! यह ब्रह्मचर्य लाभ ०^१ के लिये नहीं है । ब्राह्मण ! जो यह नष्ट होने वाली वित्त की मुक्ति है, इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष है ।”

ऐसा कहने पर पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“ब्रह्मचर्य भी गौतम ! ०^२ आजसे आप गौतम मुझे अंजलि-यद्द शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

३—(इति) श्रोपम्मवग्ग (११३)

३१—चूल-गोसिङ्ग-सुत्तन्त (१४११)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् नादिक^१के गिंजकावसथमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, आयुष्मान् किम्बिल, गोसिं-ग-सालवनदायमें विहार करते थे।

तब भगवान् सायंकालको एकान्तचिन्तनसे उठकर जहाँ गोसिं-ग-सालवनदाय था, वहाँ गये। दावपालक (= वनपाल)ने दूरसे ही भगवान्को आते देखा। देख कर भगवान्से कहा—

“महाधमण ! इस दावमें प्रवेश मत करो। यहाँपर तीन कुलपुत्र यथाकाम (= मौजसे) विहार रहे हैं। इनको तकलीफ मत दो।”

आयुष्मान् अनुरुद्धने दाव-पालको भगवान्के साथ घात करते सुना। सुन कर दाव-पालसे यह कहा—

“आवुस ! दाव-पाल ! भगवान्को मत मना करो। हमारे शास्ता भगवान् आये हैं।”

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् नन्दिय और आयु० किम्बिल थे, वहाँ गये। जाकर बोले—

“आयुष्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारे शास्ता भगवान् आ गये।”

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध, आ० नन्दिय, आ० किम्बिलने भगवान्की अगवानी कर, एकने पात्र-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन विछाया, एकने पादोदक रक्खा। भगवान्ने विछाये आसन पर बैठ पैर घोया। वे भी आयुष्मान्, भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् अनुरुद्धको भगवान्ने कहा—

“अनुरुद्धो ! खमनीय तो है ? = यापनीय तो है ? पिंडके लिये तो तुम लोग तकलीफ नहीं पाते ?”

“खमनीय है भगवान् ! ०”

“अनुरुद्धो ! क्या एक चित्त, परस्पर मोद-सहित, दूध-पानी हुए, परस्पर प्रिय दृष्टिसे देखते, विहरते हो ?”

“हाँ भन्ते ! हम एक-चित्त० ।”

“तो कैसे अनुरुद्धो ! तुम एक-चित्त० ?”

“भन्ते ! मुझे यह विचार होता है—‘मेरे लिये लाभ है’ ‘मेरे लिये सुलाभ प्राप्त हुआ है’ जो ऐसे स-ब्रह्मचारियों (= गुरु भाइयों)के साथ विहरता हूँ भन्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा कायिक कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रतापूर्ण होता है, वाचिक कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रतापूर्ण

^१ संभवतः वर्तमान जेधरडीह, मत्तरख (त्रि० सारन) ।

होता है, मानसिक कर्म अन्दर और बाहर ० । तब भन्ते ! मुझे यह होता है—यों न मैं अपना मन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार यहाँ । सो भन्ते ! मैं अपने चित्तको हटा कर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ । भन्ते ! हमारा शरीर नाना है किन्तु चित्त एक...।”

आयुष्मान् नन्दियने भी कहा—“भन्ते ! मुझे यह होता है ० ।”

आयुष्मान् किम्बिलने भी कहा “भन्ते ! मुझे यह ० ।”

“साधु, साधु, अनुस्त्वो ! अनुस्त्वो ! क्या तुम प्रमाद-रहित, आलस्य-रहित, संयमी हो, विद्वते हो ?”

“भन्ते ! हाँ ! हम प्रमाद-रहित ० ।”

“साधु, साधु, अनुस्त्वो ! क्या अनुस्त्वो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित उद्योगी और एकाम चित्त हो विद्वते, तुम्हें उत्तर-मनुष्य धर्म (= दिव्य-शक्ति =) अलमार्य-ज्ञान-दर्शन सुखार्थक विद्वार करना प्राप्त हुआ ?”

“क्या होगा भन्ते ! हमें ?—यहाँ हम भन्ते ! यथेष्ट ० । प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विद्वते हैं । भन्ते ! प्रमाद-रहित ० विद्वते यह उत्तर-मनुष्य-धर्म ० प्राप्त हुआ है ।”

“साधु, साधु, अनुस्त्वो ! किन्तु इस विद्वारको पार करनेके लिये, हम विद्वारको शान्त करनेके लिये, क्या अनुस्त्वो ! दूसरा कोई उत्तर-मनुष्य-धर्म प्राप्त हुआ ?”

“क्या होगा भन्ते ! हमें ?—यहाँ हम भन्ते ! यथेष्ट ० । द्वितीय ध्यान ० । ० । ० । तृतीय ध्यान ० । ० । ० । चतुर्थ ध्यान ० । आकाशानन्त्यापतन ० । ० । विशानानन्त्यापतन ० । ० । नैव-संज्ञानसंज्ञापतनको प्राप्त हो विद्वते हैं । प्रशान्त देखकर हमारे भासन नष्ट हो गये । भन्ते ! इस विद्वारके अतिरमणके लिये, इस विद्वारको शान्त करनेके लिये, यह दूसरा उत्तर-मनुष्य-धर्म ० प्राप्त हुआ है । भन्ते ! इस सुखपूर्वक विद्वारसे यह कर उत्तम दूसरे सुख विद्वारको हम नहीं जानते ।”

“साधु, साधु, अनुस्त्वो ! इस सुख-पूर्वक विद्वारसे यह कर उत्तम दूसरा सुख पूर्वक विद्वार नहीं है ।”

तब भगवान् आयुष्मान् अनुस्त्व, आयुष्मान् नन्दिय, और आयुष्मान् किम्बिलको धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित, सुमुपेजित, प्रशंसित कर भासनसे उठ कर, चले गये ।

तब आयुष्मान् अनुस्त्व, आयुष्मान् नन्दिय, और आयुष्मान् किम्बिल भगवान्को (कुछ दूर) पहुँचा कर लौट आये । आयुष्मान् नन्दिय और आयुष्मान् किम्बिलने आयुष्मान् अनुस्त्वसे यह कहा—

“क्या हमने आयुष्मान् अनुस्त्वको यह कहा था—‘हम इन इन विद्वारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं’ जो कि आयुष्मान् अनुस्त्वने भगवान्के सन्मुख हमारे पारमें आसनोंके क्षय पर्यन्त (की यात) कही ?”

“मुझे आयुष्मानोंने नहीं कहा—‘हम इन इन विद्वारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं’ किन्तु मैंने आयुष्मानोंके चित्त (की यात)को अपने चित्तसे जान कर जाना कि, यह आयुष्मान् इन इन विद्वारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं । देवताओंने मुझे इस यातको यत्नाया है—यह आयुष्मान् ० । उसे मैंने भगवान्के प्रश्न करनेपर कहा ।”

१ देखो पृष्ठ २५ ।

२ देखो पृष्ठ २७, २८ ।

तय दीर्घ-परजन नामक यक्ष (= देवता) जहाँ भगवान् थे वहाँ गया, जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुए दीर्घपरजन यक्षने भगवान्‌से यह कहा—

“वज्रियों” को लाभ है। सुन्दर लाभ मिला है, भन्ते ! यज्ञी जनताको, जहाँ कि तथागत अर्हत्-सम्भक्-सम्भुद विहरते हैं, और आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, आयुष्मान् किम्बिल—ये तीन कुल-पुत्र भी (विहरते) हैं। ०—

दीर्घपरजन यक्षके शब्दको सुनकर भूमिवासी देवताओंने शब्द किया—वज्रियोंको ०। भूमिवासी देवताओंके शब्दको सुनकर चातुर्महाराजिक देवताओंने ०। ० प्रायस्त्रिंश-देवताओंने ०। ० याम देवताओंने ०। ० तुपित देवताओंने ०। ० निर्माण-रति देवताओंने ०। पर-निर्मित-वशवर्ती देवताओंने ०। ० ब्रह्म-कायिक देवताओंने ०। इस प्रकार उसी क्षण उसी सुहृत् में वह आयुष्मान् ब्रह्मलोक पर्यन्त विदित हो गये।—

“ऐसा ही है दीर्घ ! यह, ऐसा ही है दीर्घ ! यह, क्योंकि दीर्घ ! जिस कुलसे यह तीनों कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुए यदि वह कुल भी इन तीनों कुलपुत्रोंको प्रसन्न चित्तसे स्मरण करे तो वह उसके लिये दीर्घ-काल तक हितकर सुखकर होगा। दीर्घ ! जिस कुल-समुदायसे ०। ० जिस ग्रामसे ०। ० जिस निगम (= ऋष्ये)से ०। ० जिस नगरसे ०। ० जिस जन-पद (= देश)से यह तीनों कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुए, यदि वह जनपद भी इन तीनों कुलपुत्रोंको प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे, तो वह उसके लिये दीर्घकाल तक हितकर सुखकर होगा।

“यदि दीर्घ ! क्षत्रिय ०। ० ब्राह्मण ०। ० वैश्य ०। ० शूद्र भी प्रसन्नचित्त ० सुखकर होगा। दीर्घ ! देवता-भार-ब्रह्मा-सहित, श्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त सारी प्रजा इन तीनों कुलपुत्रोंका प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे; तो देवता-भार-ब्रह्मा-सहित श्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त सारी प्रजाके लिये दीर्घकाल तक हितकर, सुखकर होगा।” “क्योंकि यह तीनों कुलपुत्र यहूत जनोके सुखके लिये, यहूत जनोके हितके लिये, लोककी अनुकंपाके लिये देव-मनुष्योंके अर्थ, हित, सुखके लिये तत्पर हैं।”

भगवान्‌ने यह कहा, संतुष्ट हो दीर्घ-परजन यक्षने भगवान्‌के भाषणको अभिर्नादित किया।

३२—महा-गोसिंग-मुत्तन्त (१।४।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् गोसिंग-साल घनदायमें पहुँचसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर (= बृद्ध) शिष्योंके साथ विहार करते थे, जैसे कि—आयुष्मान् सारिपुत्र, आयुष्मान् महामौद्गल्यायन, आयुष्मान् महाकाश्यप, आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् रेवत, और आयुष्मान् आनन्द तथा दूसरे भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर शिष्योंके साथ। तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन सार्धकाल ध्यानसे उठकर जहाँ आयुष्मान् महाकाश्यप थे वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् महाकाश्यपसे यह बोले—

“बलो आयुस काश्यप ! जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये चलें।”

“अच्छा आयुस !” (कह) आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको उत्तर दिया।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन और आयुष्मान् महाकाश्यप और आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये गये। आयुष्मान् आनन्दने दूरसे ही आ. महामौद्गल्यायन, आ. महाकाश्यप, और आ. अनुरुद्धको निघर आ. सारिपुत्र थे उधर धर्म सुननेके लिये जाते देखा। देखकर जहाँ आयुष्मान् रेवत थे वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् रेवतसे यह बोले—

“आयुस ! यह सत्पुरुष जहाँ आ. सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये जा रहे हैं। बलो आयुस ! जहाँ आ. सारिपुत्र हैं वहाँ हम भी धर्म सुननेके लिये चलें।”

“अच्छा आयुस !” (कह) आ. रेवतने आ. आनन्दको उत्तर दिया।

तब आयुष्मान् रेवत और आ. आनन्द जहाँ आ. सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये चले। आयुष्मान् सारिपुत्रने दूरसे ही आ. रेवत और आयुष्मान् आनन्दको आते देखा। देखकर आ. आनन्दसे कहा—

“आइये आ. आनन्द ! स्वागत है भगवान्के उपस्थाक (= निरंतर-सेवक) भगवान्के सदा समीप रहनेवाले आनन्दका। आयुस आनन्द ! रमणीय है गोसिंग सालघन। चाँदनी रात है। सारी पाँतियोंमें साल फूले हुए हैं। मानो दिव्य गंध यह रहे हैं। आयुस आनन्द ! किस प्रकार के (भिक्षु)से यह गोसिंग सालघन शोभित होवेगा ?”

“आयुस सारिपुत्र ! भिक्षु यदि बहुभुत, धृतघर, धृत-संचयी (= सुनी शिक्षाओंका संघय करनेवाला) हो। जो यह धर्म आदिमें कल्याण, भयमें कल्याण और अन्तमें कल्याण रखने वाले, सार्धक स-व्यंजन केवल परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यको पलाननेवाले हैं, वैसे धर्मोंको उस (भिक्षु)ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परखा हो, दृष्टि (= साक्षात्कार)में धँसा लिया हो; (ऐसा भिक्षु) चार (प्रकार)की परिपक्वको सर्वार्थ पूर्ण, पद-व्यंजन-युक्त, स्वतंत्रता पूर्वक धर्म को अनुशयो (= चित्तमलों)के नाशके लिये उपदेशी। आयुस सारिपुत्र ! हस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालघन शोभित होगा।”

ऐसा कहने पर आधुमान् सारिपुत्रने आ. रेवतसे यह कहा—“आधुस रेवत ! आ. आनन्दने अपने विचारके अनुसार कह दिया । अथ मैं आ. रेवतसे पूछता हूँ । आ. रेवत रमणीय है गौसिंग सालवन । ० आधुस रेवत ! किस प्रकार (के भिक्षु)से यह गौसिंग सालवन शोभित होगा ?”

“यहाँ आधुस सारिपुत्र ! भिक्षु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेमी होवे, अपने (मनके) भीतर चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और ध्यानसे न हटनेवाला, विषयना (= साक्षात्कार किये गये ज्ञान) से युक्त, शून्य गृहोंको यदनेवाला होवे । आधुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुद्वारा गौसिंग सालवन शोभित होगा ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. अनुरद्धसे कहा—

“आधुस अनुरद्ध ! आ. रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० किस प्रकार (के भिक्षु)से गौसिंग सालवन शोभित होगा ?”

“आधुस सारिपुत्र ! भिक्षु अमानव विशुद्ध दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको अवलोकन करे, (जैसे ही) जैसे कि आधुस सारिपुत्र ! आँखवाला पुरुष महलके ऊपर खड़ा सहस्रों चकोके समुदाय को देखे, जैसेही आधुस सारिपुत्र ! ० दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको देखे । आधुस सारिपुत्र ! ऐसे भिक्षुमे गौसिंग सालवन शोभित होगा ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. महाकाश्यपसे यह कहा—“आधुस काश्यप ! आ. अनुरद्धने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?”

“आधुस सारिपुत्र ! भिक्षु स्वयं आरण्यक (= घनमें रहनेवाला) हो और आरण्यकताका प्रशंसक हो । स्वयं पिंडपातिक (= भ्रूकरी भाँगनेवाला) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक हो । स्वयं पांसुकूलिक (= पंके चिपड़ोंको पहिनेवाला) हो ० । स्वयं त्रैचीवरिक (= तिरुँ तीन वक्षोंको पासमें रखनेवाला ० । स्वयं-अत्येच्छ ० । स्वयं-संतुष्ट ० । ० प्रनिवृत्त (= एकान्त चित्तन-रत) ० । ० संतर्गत ० । ० उद्योगी ० । ० सदाचारी ० । ० समाधियुक्त ० । ० प्रशान्त ० । ० विमुक्ति-युक्त ० । ० विमुक्तिके ज्ञान-दर्शन (= साक्षात्कार)से युक्त ० । आधुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. भौद्गल्यायनसे यह कहा—

“आधुस महामौद्गल्यायन ! आ. महाकाश्यपने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?”

“आधुस सारिपुत्र ! दो भिक्षु अभिधर्म (= धर्म-संबंधी) कथा कहें, वह एक दूसरेसे प्रथम पूछें, एक दूसरेके प्रश्नका उत्तर दें, ज़िद न करें, उनकी कथा धर्म-संबंधी चले । आधुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

तब आ. महामौद्गल्यायनने आ. सारिपुत्रसे यह कहा—“आधुस सारिपुत्र ! हमने अपने विचारके अनुसार कह दिया । अथ हम आ. सारिपुत्रसे पूछते हैं ० ?”

“आधुस भौद्गल्यायन ! एक भिक्षु चित्तको वशमें करता है, (स्वयं) चित्तके वशमें नहीं होता । वह जिस विहार (= ध्यान-प्रकार)को प्राप्तकर पूर्वाह्न समय विहरना चाहता है उसी विहारसे पूर्वाह्न समय विहरता है । जिस विहारसे मध्याह्न समय ० । ० सन्ध्या समय ० । जैसे आधुस महामौद्गल्यायन ! किसी राजा या राज-मंत्रीके पास नाना रंगके दुशालोंके करंबक (= धक्स) भरे हों, वह जिस दुशालेको पूर्वाह्न समय धारण करना चाहे उसे पूर्वाह्न समय धारण करे, जिस दुशालेको मध्याह्न समय ० । ० सायंकाल ० । ऐसे ही आधुस महामौद्गल्यायन ! जो भिक्षु चित्तको वशमें करता है स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता वह जिस विहारको प्राप्त कर ० । आधुस भौद्गल्यायन ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

३२—महा-गोसिंग-सुत्तन्त (१।४।२)

पेसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् गोसिंग-साल धनदायमें बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वविर (= पृथ) शिष्योंके साथ विहार करने थे, जैसे कि—आयुष्मान् सारिपुत्र, आयुष्मान् महामौद्गल्यायन, आयुष्मान् महाकाश्यप, आयुष्मान् अनुस्त्र, आयुष्मान् रेवत, और आयुष्मान् आनन्द तथा दूसरे भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वविर शिष्योंके साथ। तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन सायंकाल ध्यानसे उठकर जहाँ आयुष्मान् महाकाश्यप थे वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् महाकाश्यपसे यह बोले—

“धलो आयुस काश्यप ! जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये चले।”

“अच्छा आयुस !” (कह) आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको उत्तर दिया।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन और आयुष्मान् महाकाश्यप और आयुष्मान् अनुस्त्र जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये गये। आयुष्मान् आनन्दने दूरसे ही आ. महामौद्गल्यायन, आ. महाकाश्यप, और आ. अनुस्त्रको गिधर आ. सारिपुत्र थे उधर धर्म सुननेके लिये जाते देखा। देखकर जहाँ आयुष्मान् रेवत थे वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् रेवतसे यह बोले—

“आयुस ! यह सत्पुरुष जहाँ आ. सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये जा रहे हैं। थलो आयुस ! जहाँ आ. सारिपुत्र हैं वहाँ हम भी धर्म सुननेके लिये चले।”

“अच्छा आयुस !” (कह) आ. रेवतने आ. आनन्दको उत्तर दिया।

तब आयुष्मान् रेवत और आ. आनन्द जहाँ आ. सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये चले। आयुष्मान् सारिपुत्रने दूरसे ही आ. रेवत और आयुष्मान् आनन्दको आते देखा। देखकर आ. आनन्दने कहा—

“आहूये आ. आनन्द ! स्वागत है भगवान्के उपस्थाक (= निरंतर-सेवक) भगवान्के सदा समीप रहनेवाले आनन्दका। आयुस आनन्द ! रमणीय है गोसिंग-सालयन। चोदनी रात है। सारी पीतियोंमें साल फूले हुए हैं। मानो दिव्य गंध यह रहे हैं। आयुस आनन्द ! किस प्रकार के (भिक्षु) से यह गोसिंग सालयन शोभित होवेगा ?”

“आयुस सारिपुत्र ! भिक्षु यदि बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुत-संचयी (= सुनी शिक्षाओंका संचय करनेवाला) हो। जो वह धर्म आदिमें कल्याण, मध्यमें कल्याण और अन्तमें कल्याण रखने वाले, सार्थक स-व्यंजन केवल परिपूर्ण, परिशुद्ध, मध्यपर्यकी ध्याननेवाले हैं, जैसे घर्मोंको उस (भिक्षु) ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परखा हो, दृष्टि (= साक्षात्कार) में धँसा लिया हो; (पेसा भिक्षु) चार (प्रकार) की परिपक्वोंके सर्वांग पूर्ण, पद-व्यंजन-युक्त, स्वसंभ्रता पूर्वक धर्म को अनुदायी (= चित्तमूर्छों) के माहाके लिये उपदेशे। आयुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालयन शोभित होगा।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् सारिपुत्रने आ. रेवतसे यह कहा—“आयुस रेवत ! आ. आनन्दने अपने विचारके अनुसार कह दिया । अथ मैं आ. रेवतसे पूछता हूँ । आ. रेवत रमणीय है गोसिंह सालवन । ० आयुस रेवत ! किस प्रकार (के भिक्षु)से यह गोसिंह सालवन शोभित होगा ?”

“यहाँ आयुस सारिपुत्र ! भिक्षु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेमी होवे, अपने (मनके) भीतर चित्तकी एकाम्रतामें तत्पर और ध्यानसे न हटनेवाला, विपदयना (= साक्षात्कार किये गये ज्ञान) से युक्त, शून्य गृहोंको यद्गनेवाला होवे । आयुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुद्वारा गोसिंह सालवन शोभित होगा ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. अनुस्ससे कहा—

“आयुस अनुस्स ! आ. रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० किस प्रकार (के भिक्षु)से गोसिंह सालवन शोभित होगा ?”

“आयुस सारिपुत्र ! भिक्षु अ-मानव विशुद्ध दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको अवलोकन करे; (वैसे ही) जैसे कि आयुस सारिपुत्र ! आँखवाला पुरुष महलके ऊपर खड़ा सहस्रों चक्कोंके समुदाय को देखे; वैसेही आयुस सारिपुत्र ! ० दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको देखे । आयुस सारिपुत्र ! ऐसे भिक्षुसे गोसिंह सालवन शोभित होगा ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. महाकाश्यपसे यह कहा—“आयुस काश्यप ! आ. अनुस्सने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?”

“आयुस सारिपुत्र ! भिक्षु स्वयं आरण्यक (= वनमें रहनेवाला) हो और आरण्यकताका प्रशंसक हो । स्वयं पिंडपातिक (= मधूकरी भाँगनेवाला) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक हो । स्वयं पांसुकूलिक (= फेंके चिथड़ोंको पहिनेवाला) हो ० । स्वयं त्रैचीवरिक (= सिर्फ तीन वस्त्रोंको पासमें रखनेवाला ० । स्वयं-अल्येच्छ ० । स्वयं-संतुष्ट ० । ० प्रनिवृत्त (= एकान्त चित्त-रत) ० । ० संसर्गरहित ० । ० उद्योगी ० । ० सदाचारी ० । ० समाधिपुक्त ० । ० प्रशान्त-युक्त ० । ० विमुक्ति-युक्त ० । ० विमुक्तिके ज्ञान-दर्शन (= साक्षात्कार)से युक्त ० । आयुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. मौद्गल्यायनसे यह कहा—

“आयुस महामौद्गल्यायन ! आ. महाकाश्यपने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?”

“आयुस सारिपुत्र ! दो भिक्षु अभिधर्म (= धर्म-संबंधी) कथा कहें, वह एक दूसरेसे प्रश्न पूछें, एक दूसरेके प्रश्नका उत्तर दें, जिद न करें, उनकी कथा धर्म-संबंधी चले । आयुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

तब आ. महामौद्गल्यायनने आ. सारिपुत्रसे यह कहा—“आयुस सारिपुत्र ! हमने अपने विचारके अनुसार कह दिया । अथ हम आ. सारिपुत्रसे पूछते हैं ० ?”

“आयुस मौद्गल्यायन ! एक भिक्षु चित्तको वशमें करता है, (स्वयं) चित्तके वशमें नहीं होता । वह जिस विहार (= ध्यान-प्रकार)को प्राप्तकर पूर्वाह्न समय विहरना चाहता है उसी विहारसे पूर्वाह्न समय विहरता है । जिस विहारसे मध्याह्न समय ० । ० सन्ध्या समय ० । जैसे आयुस महामौद्गल्यायन ! किसी राजा या राज-मंत्रीके पास नाना रंगके दुशाहोंके करंडक (= यत्न) भरे हों; वह जिस दुशालेको पूर्वाह्न समय धारण करना चाहे उसे पूर्वाह्न समय धारण करे; जिस दुशालेको मध्याह्न समय ० । ० सायंफाल ० । ऐसे ही आयुस महामौद्गल्यायन ! जो भिक्षु चित्तको वशमें करता है स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता वह जिस विहारको प्राप्त कर ० । आयुस मौद्गल्यायन ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

३२—महा-गोसिंग-सुत्तन्त (११४२)

पेसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् गोसिंग-साल घनदायमें पहुँचसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वधिर (= पूब, शिष्योंके साथ विहार करते थे, जैसे कि—आयुष्मान् सारिपुत्र, आयुष्मान् महामौद्गल्यायन आयुष्मान् महाकाश्यप, आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् रेवत, और आयुष्मान् आनन्द तब दूसरे भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वधिर शिष्योंके साथ । तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन सायंकाल ध्यानमें उठकर जहाँ आयुष्मान् महाकाश्यप थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् महाकाश्यपसे यह बोले—

“चलो आयुष काश्यप ! जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये चलें ।”

“अच्छा आयुष !” (कह) आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको उत्तर दिया । तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन और आयुष्मान् महाकाश्यप और आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये गये । आयुष्मान् आनन्दने दूरसे ही आ. महामौद्गल्यायन, आ. महाकाश्यप, और आ. अनुरुद्धको जिनपर आ. सारिपुत्र थे उधर धर्म सुननेके लिये जाते देखा । देखकर जहाँ आयुष्मान् रेवत थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् रेवतसे यह बोले—

“आयुष ! यह सत्पुरुष जहाँ आ. सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये जा रहे हैं । चलो आयुष ! जहाँ आ. सारिपुत्र हैं वहाँ हम भी धर्म सुननेके लिये चलें ।”

“अच्छा आयुष !” (कह) आ. रेवतने आ. आनन्दको उत्तर दिया ।

तब आयुष्मान् रेवत और आ. आनन्द जहाँ आ. सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये चले आयुष्मान् सारिपुत्रने दूरसे ही आ. रेवत और आयुष्मान् आनन्दको आते देखा । देखकर आ. आनन्दसे कहा—

“आइये आ. आनन्द ! स्वागत है भगवान्के उपस्थाक (= निरंतर-सेवक) भगवान्के सब समीप रहनेवाले आनन्दका । आयुष आनन्द ! रमणीय है गोसिंग सालयन । चोदनी रात है सारी पाँतियोंमें साल फूले हुए हैं । मानो दिव्य गंध बह रहे हैं । आयुष आनन्द ! कित्त प्रकारके (भिक्षु)से यह गोसिंग सालयन शोभित होवेगा ?”

“आयुष सारिपुत्र ! भिक्षु यदि यह श्रुत, श्रुतघर, श्रुत-संघयी (= सुनी शिक्षाओंके संघय करनेवाला) हो । जो यह धर्म आदिमें कल्याण, मध्यमें कल्याण और अन्तमें कल्याण रखे वाले, सार्थक स-स्यजन केवल परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यकी बखाननेवाले हैं, वैसे धर्मोंको उर (भिक्षु)ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परखा हो, इति (= साक्षात्कार)में धैर्य लिया हो; (पेसा भिक्षु) चार (प्रकार)की परिपक्वोंके सर्वांग पूर्ण पद-न्यजन-युक्त, स्वतंत्रता पूर्वक धर्म को अनुशयो (= चित्तमर्तों)के नाशके लिये उपदेशों । आयुष सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालयन शोभित होगा ।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् सारिपुत्रने आ. रेवतसे यह कहा—“आयुस रेवत ! आ. जानन्दने अपने विचारके अनुसार कह दिया । अय मैं आ. रेवतसे पूछता हूँ । आ. रेवत रमणोय है गोसिंग सालवन । ० आयुस रेवत ! किस प्रकार (के भिक्षु)से यह गोसिंग सालवन शोभित होगा ?”

“यहाँ आयुस सारिपुत्र ! भिक्षु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेमी होवे, अपने (मनके) भीतर चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और ध्यानसे न हटनेवाला, चिपश्यना (= साक्षात्कार किये गये ज्ञान) से युक्त, शून्य गृहोंको वदनेवाला होवे । आयुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुद्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. अनुस्ससे कहा—

“आयुस अनुस्स ! आ. रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० किस प्रकार (के भिक्षु)से गोसिंग सालवन शोभित होगा ?”

“आयुस सारिपुत्र ! भिक्षु अ-मानव विशुद्ध दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको अवलोकन करे; (पैसे ही) जैसे कि आयुस सारिपुत्र ! आँसवाला पुरुष महलके ऊपर खड़ा सहस्रों चक्रोंके समुदाय को देखे, वैसेही आयुस सारिपुत्र ! ० दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको देखे । आयुस सारिपुत्र ! ऐसे भिक्षुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. महाकाश्यपसे यह कहा—“आयुस काश्यप ! आ. अनुरद्धने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?”

“आयुस सारिपुत्र ! भिक्षु स्वयं आरण्यक (= वनमें रहनेवाला) हो और आरण्यकताका प्रशंसक हो । स्वयं पिंडपातिक (= मधूकरी भोगनेवाला) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक हो । स्वयं पांसुकूटिक (= कैंके चिपड़ोंको पहिनेवाला) हो ० । स्वयं त्रैचीवरिक (= सिर्फ़ तीन चक्रोंको पासमें रखनेवाला ० । स्वयं-अल्वेच्छ ० । स्वयं-संतुष्ट ० । ० अनिविक्त (= एकान्त चित्त-रत) ० । ० संसर्गरहित ० । ० उद्योगी ० । ० सदाचारी ० । ० समाधियुक्त ० । ० प्रज्ञायुक्त ० । ० विमुक्ति-युक्त ० । ० विमुक्तिके ज्ञान-दर्शन (= साक्षात्कार)से युक्त ० । आयुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. भौद्गल्यायनसे यह कहा—

“आयुस महामौद्गल्यायन ! आ. महाकाश्यपने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?”

“आयुस सारिपुत्र ! दो भिक्षु अभिधर्म (= धर्म-संबंधी) कथा कहें, वह एक दूसरेसे प्रशंसें, एक दूसरेके प्रशंसा उत्तर दें, जिद न करें, उनको कथा धर्म-संबंधी चले । आयुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

तब आ. महामौद्गल्यायनने आ. सारिपुत्रसे यह कहा—“आयुस सारिपुत्र ! हमने अपने विचारके अनुसार कह दिया । अय हम आ. सारिपुत्रसे पूछते हैं ० ?”

“आयुस भौद्गल्यायन ! एक भिक्षु चित्तको वशमें करता है, (स्वयं) चित्तके वशमें नहीं होता । वह जिस विहार (= ध्यान-प्रकार)को प्राप्तकर पूर्वाह्न समय विहरना चाहता है उसी विहारसे पूर्वाह्न समय विहरता है । जिस विहारसे मध्याह्न समय ० । ० सन्ध्या समय ० । जैसे आयुस महामौद्गल्यायन ! किसी राजा या राज-भंत्रोंके पास नाना रंगके दुशालोंके करंडक (= यत्न) भरे हों; वह जिस दुशालेको पूर्वाह्न समय धारण करना चाहे उसे पूर्वाह्न समय धारण करे; जिस दुशालेको मध्याह्न समय ० । ० सायंफाल ० । ऐसे ही आयुस महामौद्गल्यायन ! जो भिक्षु चित्तको वशमें करता है स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता वह जिस विहारको प्राप्त कर ० । आयुस भौद्गल्यायन !

तब आ. सारिपुत्रने उन आयुष्मानोंने यह कहा—

“आयुतो ! हमने अपने विचारोंके अनुसार यह दिया । आओ आयुतो ! जहाँ भगवान् हैं वहाँ चलो । चलकर भगवान्‌में यह ध्यान करो । जैसे हमें भगवान्‌ यगलाएँ जैसे उसे धारण करें ।”

“भय आयुत !” (यह) उन आयुष्मानोंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

तब यह आयुष्मान् यहाँ भगवान्‌ के यहाँ गये । जल्पर भगवान्‌को अभिवादन कर पूज और श्रेष्ठे । आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌से कहा—

“भन्ते ! आ. रेवण और आ. आनन्द जहाँ मैं था वहाँ धर्म सुननेके लिये आये । भन्ते ! मैंने कृसे ही ० १ । दो भिक्षु अभिधर्म कहा यह, ० १ ।”

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! मीदुगल्यायन ही ठीकने कथन करेगा क्योंकि सारिपुत्र ! मीदुगल्यायन धर्म-कथिक (= धर्मका वक्ता) है ।”

ऐसा कहने पर आ. महामीदुगल्यायनने भगवान्‌में यह कहा—

“तब मैंने भन्ते ! आ. सारिपुत्रको यह कहा—“आयुत सारिपुत्र । ० १ । ऐसी ही आयु मीदुगल्यायन ० ।”

“साधु साधु मीदुगल्यायन ! सारिपुत्र ही ठीकने कथन करेगा क्योंकि मीदुगल्यायन ! सारिपुत्र पिताको वचन रखता है । एवं पिताके वचनमें नहीं होता । यह जिन विहार ० सांप्रकाय विदरता है ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने भगवान्‌में यह कहा—

“भन्ते ! किसका (भाषित = कथन) सुभाषित है !”

“सारिपुत्र ! तुम सभीका (भाषित) एक एक करके सुभाषित है । और मेरी भी सुनो ! किस प्रकारके भिक्षुसे गोस्त्रिग सालवन शोभित होगा ?—यहाँ सारिपुत्र ! भिक्षु मोहनके बाद निरा से निष्पत्त, आसन मार शरीरको स्तम्भ रत्न, स्तम्भको सामने उपस्थित कर, (यह संस्कार करता है—) मैं तब तक इस आसनको नहीं छोड़ूँगा, जब तक कि मेरे शिष्य-मल पिताको न छोड़ देंगे । सारिपुत्र ! ऐसे भिक्षुसे गोस्त्रिग सालवन शोभित होगा ।”

भगवान्‌ने यह कहा । संतुष्ट हो उन आयुष्मानोंने भगवान्‌के भाषणका अभिगंदन किया ।

३३—महा-गोपालक-सुत्तन्त (१।४।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिटिकके आराम जेतयनमें विहार करते थे ।

यहाँ भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवानने यह कहा—“भिक्षुओ ! ग्यारह बातों (= अंगों)से युक्त गोपालक गोयूषकी करनेके अयोग्य है । कौनसे ग्यारह ?—(१) गोपालक रूप (= घर्ण)का जानने का नहीं होता; (२) लक्षण (= चिह्न)में भी चतुर नहीं होता; (३) काली मक्खियोंको हटाने का नहीं होता; (४) घावका ढाँकनेवाला नहीं होता; (५) धुआँ नहीं करता; (६) तीर्थ = जलका उतार) नहीं जानता; (७) पानको नहीं जानता; (८) घीयी (= दूध)को नहीं जानता; (९) चरागाहका जानकार नहीं होता; (१०) विना छोड़े (सारे)को बूह लेता है; (११) जो वह गावोंके पितर गावोंके स्वामी वृषभ (= साँड़) हैं उनकी अधिक पूजा (= भोजन-दि प्रदान) नहीं करता । भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे युक्त गोपालक गोयूषकी रक्षाकरनेके योग्य है ।

“ऐसेही भिक्षुओ ! ग्यारह बातोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म-धिनय (= बुद्धधर्म)में वृद्धि रुद्धि=विपुलता पानेके अयोग्य है । कौन ग्यारह ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु (१) रूपका जानने का नहीं होता; (२) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता; (३) आसाटिकों (= काली मक्खियों) हटाने वाला नहीं होता; (४) घण (= घाव)का ढाँकने वाला नहीं होता; (५) धुआँ नहीं करता; (६) तीर्थ नहीं जानता; (७) पानको नहीं जानता; (८) घीयीको नहीं जानता; (९) गोचर (= चरागाह)को नहीं जानता; (१०) विना छोड़े (= अशोषका) बूहने वाला होता है; (११) जो वह रक्षक (= अनुरक्त) चिरकालसे प्रयत्नित, संघके पितर, संघके नायक पिर भिक्षु हैं उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जाननेवाला होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! जो कोई रूप है, इस चार महाभूत (= पृथ्वी, जल, वायु, तेज) और चारों भूतोंको लेकर बना है । उसे यथार्थ नहीं जानता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जानने वाला होता है ।”

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु लक्षणमें चतुर नहीं होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु यह यथार्थसे ही जानता कि कर्मके लक्षण (= कारण)से बाल (= अज्ञ) होता है और कर्मके लक्षणसे पंडित होता है । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु आसाटिकका हटाने वाला नहीं होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु त्पन्न काम (= भोग-वासना)के वितर्क का स्वागत करता है, छोड़ता नहीं, हटाता नहीं, अलग ही करता, अभावको नहीं प्राप्त करता; उत्पन्न ध्यापाद् (= पर-पीषां)के वितर्कको ०; उत्पन्न

हिंसाके वितर्कको, ० परापर उत्पन्न होती सुराहियों = अकृतल धर्मोंका स्वागत करता है ० । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु भ्रणका ढाँकने वाला नहीं होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु औल से रूप देखकर उसके निमित्त (= अनुकूल प्रतिकूल होने) का भ्रष्टण करने वाला होता है, अनु-व्यंजन (= पहिचान) का भ्रष्टण करने वाला दोगा है । जिस विषयमें इस चक्षु-इन्द्रियको संयत न रखनेपर लोभ और दौर्मनस्य (रूपी) सुराहियों=अकृतल धर्म आ विपटते हैं, उससे संयम करनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्षुइन्द्रियकी रक्षा नहीं करता; चक्षुइन्द्रियसे संयम (= संवर) में लग्न नहीं होता । श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । घ्राणसे गंध सूँघ कर ० । जिह्वासे रस चख कर ० । कायासे स्पष्टव्यको स्पर्श कर ० । मनसे धर्मको जानकर निमित्तका भ्रष्टण करनेवाला होता है ० मन-इन्द्रियके संयममें लग्न नहीं होता । इस प्रकार भिक्षुओ ० !

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धूमका न करनेवाला होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु सुने अनु-सार, जाने अनुसार, धर्मको दूसरोंके लिये विस्तारसे उपदेश करने वाला नहीं होता, इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु तीर्थको नहीं जानता ?—यहाँ भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु यतु-धुत, आगम-प्राप्त, धर्म-धर, विनय-धर, मान्निष्ठा-धर, हैं उनके पास समय समयपर जाकर नहीं प्लूता, नहीं प्रदत्त करता—भगते ! यह कैसे, इसका क्या अर्थ है ? उसके लिये वह आयुस्मान्, अविवृतको विवृत (= खोलकर यतलाना) नहीं करते; अल्पपटको स्पष्ट नहीं करते अनेक प्रकारके शंका-स्थान वाले धर्मोंमें उठो शंकाका निवारण नहीं करते । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पानको नहीं जानता—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु तथागतके यतलाये धर्म-विनयके उपदेश किये जाते समय (उसके) अर्थ-वेद (= अर्थ-ज्ञान) को नहीं पाता, धर्म-वेदको नहीं पाता, धर्म संबंधी प्रमोद (= सुती) को नहीं पाता । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु बीधीको नहीं जानता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य-अष्टांगिक मार्गको ठीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु गोचरमें कुशल नहीं होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु चार स्मृति-प्रस्थानोंको ठीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु अक्षयका दूढ़नेवाला होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुको अद्वाह्य गृहपति वध, भिक्षात्र, निवास, आसन, रोगीके (उपयोगी) पथ्य-औषधकी सामग्रियोंसे अच्छी तरह संतुष्ट करते हैं; यहाँ भिक्षु भ्रात्रासे भ्रष्टण करना नहीं जानता । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु ० स्वविर भिक्षुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु ० ० जो वह स्वविर भिक्षु हैं, उनके लिये गुप्त और प्रकट मंत्रो-युक्त कायिक कर्म नहीं करता; ० वाचिक कर्म नहीं करता; ० मानस-कर्म नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ० ।

“भिक्षुओ ! इन ग्यारह धर्मोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें श्रद्धि विरुद्धिको प्राप्त करनेमें अव्योग्य है ।

“भिक्षुओ ! ग्यारह अंगोंसे युक्त गोपालक गोपधकी रक्षा करनेके योग्य होता है । कौनसे ग्यारह ?—यहाँ भिक्षुओ ! गोपालक (१) रूपका जानने वाला होता है; (२) लक्षण-कुशल होता है; (३) आसादिकका हटाने वाला होता है; (४) भ्रणका ढाँकने वाला होता है; (५) धुआँ करनेवाला होता है; (६) तीर्थको जानता है; (७) पीत (= पान) को जानता है; (८) बीधीको जानता है; (९) गोचर-कुशल होता है; (१०) स-शेष दूढ़नेवाला होता है; (११) जो वह गृहम ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । भिक्षुओ ! इन ग्यारह धर्मोंसे

युक्त गोपालक गोयुधके धारण करने, यज्ञानेके योग्य होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! ग्यारह धर्मोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि = विरुद्धि = विपुलता प्राप्त करनेके योग्य है। कौनसे ग्यारह ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु (१) रूपका जानने वाला होता है ०। (११) जो पद भिक्षु ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका जानने वाला होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु जो कुछ रूप है ० उसे यथार्थसे जानता है। इस प्रकार ०।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु रक्षण-कुशल होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु इसे यथार्थसे जानता है कि कर्म-रक्षणसे बाल होता है और कर्म-रक्षणसे पंडित। इस प्रकार ०।

“० उत्पन्न क्षाम-वितर्क ० व्यापाद्-वितर्क ० हिंसा-वितर्क ० लोभ, दौर्मनस्य (रूपी) बुराईयों=अकुशल धर्मोंका स्वागत नहीं करता ०। इस प्रकार ०।

“चक्षुसे रूपको देखकर निमित्त-प्राही नहीं होता ० इस प्रकार ०।

“० धुँपूँका करने वाला होता है ?—सुने अनुसार, जाने अनुसार, दूसरोंके लिये धर्मको वित्तासे उपदेश करता है। इस प्रकार ०।

“कैसे ० तीर्थको जानता है ?—० यहू-धृत भिक्षुओंके पास समय समय पर जाकर प्रश्न पूछता है ०। इस प्रकार ०।

“कैसे ० पीतको जानता है !—० तथागतके पतलाये धर्म और विनयके उपदेश किये जाते समय अर्थवेदको पाता है ०। इस प्रकार ०।

“कैसे ० वीधीको जानता है ?—० आर्य-अष्टांगिक मार्गको ठीक ठीक जानता है। इस प्रकार ०।

“कैसे ० गोचर कुशल होता है ?—० चारों स्मृति-प्रस्थानोंको ठीक ठीक जानता है। इस प्रकार ०।

“कैसे ० स-शेष दुहने वाला होता है—० रोगीके पथ्य औषध आदि सामग्री देते हैं; उसके ग्रहण करनेमें मात्राको जानता है। इस प्रकार ०।

“कैसे भिक्षुओ ! ० स्वविर भिक्षुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है ?—० उन स्व-विर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रकट मंत्रोयुक्त काविक कर्म करता है; ० वाचिक कर्म ०; ० मान-सिक कर्म करता है। इस प्रकार ०।

“भिक्षुओ ! इन ग्यारह धर्मों (= धर्मों)से युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होने योग्य है।”

भगवान्ने यह कहा। संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनंदन किया।

३४—चूल-गोपालक-सुतन्त (११४४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् यज्ञी (देव) के ^१ उजाधेल (= उल्कापैल) में गंगानदीके तीर पर विहार करते थे ।

यहाँ, भगवान्ने मिथुओंको संघोषित किया—“मिथुओ !”

“भद्रत !” (यह) उन मिथुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा “मिथुओ ! पूर्वकालमें मगधके रहनेवाले एक मूर्ख गोपालकने पर्याके अन्तिम भासमें शरदकालमें, गंगानदीके इस पारको घिना सोचे, उस पारको घिना सोचे, घेघाट ही विदेह (देव) की ओर दूसरे तीरको गायें हाँक दीं । तब मिथुओ ! यह गायें गंगा नदीके घाटके क्षयमें भँवरमें पड़कर यहाँ विनाशको प्राप्त हो गईं । सो क्या लिये ?—योंकि मिथुओ ! उस मगधवासी मूर्ख गोपालकने ० गायें हाँक दीं । इसी प्रकार मिथुओ ! जो कोई भ्रमण (= सन्ध्यासी) या ब्राह्मण इस लोकसे नायाकिरू (= भ्रुकुशल) हैं, परलोकने नायाकिरू हैं, मार के लक्ष्यसे नायाकिरू हैं, मारके अलक्ष्यसे नायाकिरू हैं, शत्रुके लक्ष्य ० शत्रुके अलक्ष्यसे नायाकिरू हैं, इनके (उपदेशों) को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योग्य समझेंगे उनके लिये यह चिरकाल तक अहितकर, दुःखकर होगा ।

“मिथुओ ! पूर्वकालमें एक मगधवासी बुद्धिमान ग्वालेने कर्णके अन्तिम भासमें शरदकालमें गंगानदीके इस पार को ० सोषकर घाटसे उत्तर तीर पर विदेहकी ओर ० गायें हाँकीं । उसने जो यह गायोंके पितर, गायोंके नायक वृषभ (= हाँड) थे उन्हें पहिले हाँका । यह गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे पार चले गये । तब उसने दूसरी पलपान् निक्षित गायोंको हाँका ० । फिर घण्टे और यज्ञियोंको हाँका ० । फिर दुर्बल घण्टोंको ० । मिथुओ ! उस समय तदण कुठ ही दिनोंका पैदा एक घण्टा भी माताकी गर्दनके सहारे सैरते गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार चला गया । सो क्यों ?—योंकि मिथुओ ! उस मगधवासी बुद्धिमान् ग्वालेने ० हाँकी । ऐसेही मिथुओ ! जो कोई भ्रमण या ब्राह्मण इस लोकके जानकार ० उनको (उपदेशको) जो सुनने योग्य ० समझते हैं, उनके लिये यह चिरकाल तक हितकर सुखकर होगा ।

“जैसे मिथुओ ! यह गायोंके पितर ० वृषभ गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक उस पार चले गये, ऐसे ही मिथुओ ! जो यह अहंत् क्षीण-आश्रय, (ब्रह्मचर्य-) वास-समाप्त, कृत-कृत्य, मार-सुष्ठ, सत्पदार्थ-को-प्राप्त, भव-बंधन-रहित, सम्यग्-ज्ञान-द्वारा-सुख हैं, यह मारकी धारा को तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार जायेंगे ।

^१ संभवतः सोनपुर या हाजीपुर (बिहार) ।

“जैसे भिक्षुओ ! शिक्षित यलवान् गायें ०, ऐसे ही भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु पाँच अवसर-मागीय-संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक (= भयोनिज देव) हो, उस (देव-)लोकसे लौटकर न आ वहीं निर्वाण प्राप्त करनेवाले हैं; वह भी मारकी धारको ० ।

“जैसे, भिक्षुओ ! वह पढ़ने पढ़ाईयाँ ०; जैसे ही भिक्षुओ ! जो भिक्षु तीन संयोजनोंके क्षयसे राग-द्वेष-भोहके निर्वल होनेसे सद्धागामी हैं, सद्धव (= एक धार) ही इस लोकमें भाकर दुःखका अंत करेंगे; वह भी ० ।

“जैसे भिक्षुओ ! वह एक निर्वल ब्रह्मा गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे पार चला गया; जैसे ही भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु तीन संयोजनोंके क्षयसे स्रोतआपन्न हैं, नियम-पूर्वक संबोधि (= परमज्ञान)-परायण, (निर्वाण-गामी-पथसे) न भ्रष्ट होनेवाले हैं; वह भी ० ।

“भिक्षुओ ! मैं इस लोकका जानकार हूँ, परलोक ०, ० मृत्युके अलक्ष्यका जानकार हूँ; भिक्षुओ ! ऐसे मेरे (उपदेश)को जो सुनने योग्य, श्रद्धाके योग्य मानेंगे उनके लिये वह चिरकाल तक हितकर सुखकर होगा ।”

भगवान् ने यह कहा; यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा—

“जानकारने इस लोक परलोकको सुप्रकाशित किया ;

जो मारकी पहुँचमें हैं और जो मृत्यु (= मार)की पहुँचमें नहीं हैं ।

जानकार संबुद्धने सब लोकको जानकर ।

निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेम (युक्त) अमृतद्वारको खोल दिया ।

पापी (= मार)के स्रोतको छिन्न, विध्वस्त, विष्टंखलित कर दिया ।

भिक्षुओ ! प्रमोदयुक्त होवो, क्षेमकी चाह करो ।”

३५—चूल-सच्चक-सुत्तन्त (११४५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् वैशालीमें महाचिनकी कृतागारदालामें विहार करते थे ।

उस समय वैशालीमें सच्चक (= सत्यक) नामक निगण्ठ-पुत्र (= नंगे साधुका पुत्र) रहता था; (जो कि) दकयादी पंडितमानी और बहुतसे लोगोंसे सम्मानित था । वह वैशालीमें समाके भीतर ऐसा कहता था—“मैं ऐसे किसी श्रमण या ब्राह्मण, संघपति = गणपति, गणाचार्य—यत्कि (अपनेको) अर्हत् सम्पद्क सम्बुद्ध कहनेवालेको भी—नहीं देखता जो मेरे साथ वाद रोषक कम्पित, सम्प्रकम्पित = सम्प्रवेधित न हो, जिसकी काँपसे घसीना न छूटने लगे । यदि मैं अचेत सगमसे भी शास्त्रार्थ आरम्भ करूँ तो वह भी मेरे वादके भारे कम्पित, सम्प्रकम्पित, सम्प्रवेधित होवे, आदमीकी तो पात ही क्या कहनी ?

तब आयुष्मान् अश्वजित् पूर्वाह्नके समय (चन्द्र) पहनकर पात्र-चीवर ले वैशालीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए । वैशालीमें दहलते, अनुचंक्रमण करते = अनुविचरण करते सच्चक निगण्ठ पुत्रने दूरसे ही आयुष्मान् अश्वजित्को आते देखा । देखकर जहाँ आयुष्मान् अश्वजित् थे यह गया । जाकर आयुष्मान् अश्वजित्के साथ वधायोग्य (कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर खड़ा हँ गया । एक ओर खड़े हुए सच्चक निगण्ठपुत्र ने आयुष्मान् अश्वजित्से यह कहा—

“ओ अश्वजित् ! कैसे श्रमण गौतम शिष्योंको शिक्षा देते हैं ? किस प्रकारका उपदेश श्रमण गौतमके शिष्योंमें अधिक प्रचलित है ?”

“अग्निवेश ! इस प्रकार भगवान् श्रावकोंको शिक्षा देते हैं; इस प्रकारका उपदेश भगवान्के शिष्योंमें अधिक प्रचलित है—‘भिक्षुओ ! रूप अनात्मा (= धात्मा नहीं) है; वेदन अनात्मा है, संज्ञा ०; संस्कार ०; विज्ञान ०; सारे धर्म (= पदार्थ) अनात्मा हैं ।’ अग्निवेश ! इस प्रकार भगवान् श्रावकोंको शिक्षा देते हैं ० ।”

“ओ अश्वजित् ! ऐसे वादवाले श्रमण गौतमके बारेमें जो हमने सुना, वह ठीक नहीं सुना । क्या कभी हमारा उन आप गौतमके साथ समागम होगा ? क्या कोई कथा-संलाप होगा ? क्या हमारी वह बुरी धारणा छूटेगी ?”

उस समय पाँच सौ लिच्छवी संस्थायार (= प्रजातन्त्र-भवन)में किसी कामसे एकत्रित हुये थे । तब सच्चक निगण्ठपुत्र, जहाँ वह लिच्छवी थे, वहाँ गया । जाकर उन लिच्छवियोंमें घोला—

“बहो आप लिच्छवी ! आज मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप होगा । यदि श्रमण गौतम वैसे (वाद)में स्थिर रहेगा जैसा कि उसके एक प्रसिद्ध शिष्य अश्वजित् नामक भिक्षुं कहा; तो जैसे पलवान् पुरुष दीर्घ लोमोंवाली भेड़को लोमसे पकड़कर निकाले, घुमावे, फिटावे

इसी प्रकार मैं श्रमण गौतमको याद द्वारा निफालूँगा, घुमाऊँगा, फिराऊँगा । जैसे यलवान् शरायकी भट्टीका कर्मचारी शौण्डिका (= भट्टी)के विलम्बा (= छन्ने)को गम्भीर जलाशयमें फेंक, फानसे पकड़ कर, निफाले, घुमावे, फिरावे; इसी प्रकार मैं ० । जैसे शौण्डिका धूर्त (= शरायमें मस्त) घत्तेको फानसे पकड़कर हिलावे, डुलावे, फेंपावे; इसी प्रकार ० । जैसे साठ परसका पट्टा (हाथी) गहरी पोखरीमें घुसकर सनघोयन नामकी क्रीड़ाको खेले इसी प्रकार ० । चलो आप लिच्छवी ० ।”

... वहाँ कोई कोई लिच्छवी कहने लगे—“श्रमण गौतम सचक निगण्ट-पुत्तके साथ क्या वाद कर सकता है ? हाँ, सचक निगण्ट-पुत्त श्रमण गौतमके साथ (सफलता पूर्वक) वाद कर सकता है ।” कोई कोई लिच्छवी कहने लगे—“क्या होकर सचक निगण्ट-पुत्त भगवान्के साथ वाद करेगा ? हाँ भगवान् सचकके साथ वाद कर सकते हैं ।”

तब सचक निगण्ट-पुत्त पाँच सौ लिच्छवियोंके साथ जहाँ महावनमें कूटानार-नाला भी वहाँ गया । उस समय प्रकृतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे । तब सचक निगण्ट-पुत्त जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ गया । जाकर उन भिक्षुओंसे बोला—

“भो ! इस समय आप श्रमण गौतम वहाँ विहार करते हैं ? हम आप गौतमका दर्शन करना चाहते हैं ।”

“अग्निवेश ! यह भगवान् महावनमें प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिए बैठे हैं ।”

तब सचक निगण्ट-पुत्त पड़ी भारी लिच्छवी-परिपत्रके साथ प्रवेश कर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ यथायोग्य..... (कुदाल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । वह लिच्छवी भी भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ० । ० एक ओर बैठे सचक निगण्ट-पुत्तने भगवान्से यह कहा—

“यदि आप गौतम प्रश्न करनेकी आज्ञा दें, तो कोई बात आप गौतमसे पूछूँ ?”

“अग्निवेश ! जो चाहो सो पूछो ।”

“कैसे आप गौतम शिष्योंको शिक्षा देते हैं ० ?”

“अग्निवेश ! मैं इस प्रकार शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ०—“भिक्षुओ ! रूप अनित्य है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० । रूप अनात्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान अनात्मा है । सारे संस्कार (= गतियाँ) अनित्य हैं । सारे धर्म (= पदार्थ) अनात्मा हैं । अग्निवेश ! इस प्रकार मैं शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ० ।”

“भो गौतम ! मुझे एक उपमा याद आती है ।”

भगवान्ने कहा—“अग्निवेश ! (कहां क्या) उपमा याद आती है ?”

“भो गौतम ! जैसे जो कोई भी वह योज समुदाय, प्राणिसमुदाय, वृद्धि=विरुद्धि=विपुलताको प्राप्त होते हैं; वह सभी पृथ्वीका आश्रय लेकर, पृथ्वीमें प्रतिष्ठित होकर । इस प्रकार यह योजप्राप्त, भूतप्राप्त (= प्राणि-समुदाय), वृद्धि, विरुद्धि, विपुलताको प्राप्त होते हैं । जैसे भो गौतम ! जो कोई बलसे किये जाने वाले कर्मान्त (= काम) हैं, वह सभी पृथ्वीका आश्रय लेकर ० । इसी प्रकार यह बलसे किये जानेवाले कर्मान्त किये जाते हैं । ऐसे ही भो गौतम ! यह पुण्य=पुद्गल रूपके कारण रूपमें प्रतिष्ठित हो, पुण्य या अपुण्यको उत्पन्न करता है । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० ।”

“क्या अभिवेदा ! तू यह कहता है—‘रूप मेरा आत्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०, ?”

“भो गौतम ! मैं यह कहता हूँ—रूप मेरा आत्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०, और यह वही जनता भी (कहती है) ।”

“अभिवेदा ! यह वही जनता क्या कहेंगी ? तू अपने ही अपने वादको चला ।”

“भो गौतम ! मैं यह कहता हूँ—रूप मेरा आत्मा है ० ।”

“तो अभिवेदा ! तुझसे ही यह पूछता हूँ, जैसे तुसे जैसे यैसा उत्तर दे । तो क्या मानता है, अभिवेदा ! क्या मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें ‘मारो’—कह मरवा सकता है ‘जलाभो’—कह जलवा सकता है, ‘देनासे निकालो’—कह देनासे निकलवा सकता है, जैसे वि राजा प्रसेनजित् कौसल या जैसे मगधराज वैदेही-पुत्र अजातशत्रु ?”

“हाँ, भो गौतम ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें ० देशमें निकलवा सकता है ० जैसे मगधराज वैदेहीपुत्र अजातशत्रु । भो गौतम ! यह जो संघ (= प्रजातंत्र) है जैसे कि घञ्जी या मल्ल वह भी अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकते हैं, राजा प्रसेनजित् कौसल या मगधराज वैदेही-पुत्र अजातशत्रु—मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाओंके लिए तो क्या ? होता है हे गौतम ! हो सकता है ।”

“तो क्या मानता है अभिवेदा ! जो तू कहता है—रूप मेरा आत्मा है । क्या वह रूप तेरे वशका है—मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे ?”

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ठ-पुत्र चुप हो गया । दूसरी बार भी भगवान्ने सच्चक निगण्ठ-पुत्रसे यह कहा—‘तो क्या मानता है ० ?’ दूसरी बार भी ० चुप हो गया । तब भगवान्ने सच्चक निगण्ठ-पुत्रसे यह कहा—

“अभिवेदा ! अय जवाय दो । यह चुप रहनेका समय नहीं है । अभिवेदा ! जो कोई तयागतद्वारा धार्मिक प्रश्न पूछनेपर तीसरी बार तक चुप रहता है, यहीं उसका शिर सात टुकड़े हो जाता है ।”

उस समय घञ्जपाणि यज्ञ शादीस = सम्प्रज्वलित आग-समान दहकते छोड़ेके बज्रको लेकर सच्चक निगण्ठ-पुत्रके ऊपर आकाशमें सड़ा था—यदि यह सच्चक निगण्ठ-पुत्र भगवान्के धार्मिक प्रश्न पूछनेपर तीसरी बार भी उत्तर न देगा तो यहीं इसके सिरके सात टुकड़े करूँगा । उस घञ्जपाणि यज्ञको भगवान् देखते थे और सच्चक निगण्ठ-पुत्र देखता था । तब सच्चक निगण्ठ-पुत्रने भयभीत, उद्भिन्न, रोमाञ्चित हो भगवान्की शरण पाया, भगवान्को ही प्राण चाया, भगवान् ही को लयन (= आश्रय-स्थान) पाया, और भगवान्से कहा—

“पूछें आप गौतम ! मैं उत्तर दूँगा ।”

“तो क्या मानता है अभिवेदा ! जो तू यह कहता है—रूप मेरा आत्मा है । क्या रूप तेरे वशमें है ० ?”

“नहीं, भो गौतम !”

“अभिवेदा ! होना कर । अभिवेदा ! होना करके उत्तर दे । तेरा पूर्वका (कथन) पिछलेसे नहीं मिलता है, पिछला, पहिलेसे नहीं मिलता है । तो क्या मानता है अभिवेदा ! वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।”

“नहीं भो गौतम !”

“होना कर अभिवेदा ! होना करके अभिवेदा उत्तर दे ० । तो क्या मानता है अभिवेदा ? रूप नित्य है या अनित्य ?”

“अनित्य है, भो गौतम !”

“जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ?”

“दुःख है, भो गौतम !”

“जो अनित्य दुःख परिवर्तन-शील है; क्या उसके लिये यह ख्याल करना उचित है—
‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है’ ?”

“नहीं भो गौतम !”

“तो क्या मानता है, अभिवेश ! वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।”

“नहीं भो गौतम !”

“तो क्या मानता है अभिवेश ! जो कोई दुःखमें पड़ा है, दुःखमें लिपटा है, दुःखको अनु-
भव कर रहा है, दुःखको—‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है,’—समझता है; क्या
वह स्वयं (उस) दुःखको हटा सकेगा; दुःखको दूर फेंक कर विहर सकेगा ?”

“भो गौतम ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतम !”

“तो क्या मानता है अभिवेश ! इस प्रकार तू दुःखमें पड़ा है ० दुःखको दूर फेंककर
विहर सकेगा ?”

“भो गौतम ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतम !”

“जैसे अभिवेश ! सार चाहनेवाला, सार खोजनेवाला पुरुष, सार (= हीर)की खोजमें
विचरते तीक्ष्ण कुल्हाड़ेको लेकर वनमें प्रविष्ट हो । वह वहाँ सीधे, नये,यड़े भारी केल्लेके
तनेको देखे । उसे वह जड़से काटे । जड़से फाटकर सिरसे काटे । सिरसे फाट कर पत्तेकी लपेटनको
उधेड़े । वहाँपर वह पत्तीकी लपेटनको उधेड़ते हुये फलगूको भी न पावे, सार कहाँसे पायेगा ?
इसी प्रकार अभिवेश ! अपने दादमें तुमसे प्रभु करतेपर, मापण करनेपर.....तू रिक्त = तुच्छ
अपराधी (सा जान पड़ा) । और अभिवेश ! तूने वैशालीमें सभाके भीतर यह धात कही—“मैं
ऐसे कित्ती धमण या धादण ०” आदमीकी तो धात ही क्या कहनी ?” अभिवेश ! तेरे ललाटपर
कोई कोई पत्तीनेकी वूँदे भा गई हैं, उत्तरासंग (= उपरना) छूटकर ज़मीनपर गिर पड़ा है । मेरे
तो अभिवेश ! कायामें पत्तीना नहीं ।”—

यह (कह कर) भगवान्ने सभामें (अपने) सुवर्ण-वर्ण शरीरको खोल दिया । ऐसा कहने
पर सचक निगण्डपुत्त सृष्णी हो, शूक हो, कन्धेको गिराकर, नीचेकी ओर मुँह कर, प्रतिभा-हीन
हो, सोचते बैठा रहा । तब दुर्मुख लिच्छवि-पुत्र सत्यकको ० सोचते देख, भगवान्से यह बोला—

“भन्ते ! यहाँ मुझे एक उपमा याद आती है ।”

भगवान्ने यह कहा—“(कहां)-दुर्मुख ! (क्या) उपमा याद आती है ?”

“जिस प्रकार भन्ते ! गाँव या ऋत्येके पासमें पुष्करणी हो । वहाँ एक केकड़ा हो । तब
भन्ते ! यहूतसे लड़के या लड़कियाँ उस गाँव या ऋत्येसे निकल कर जहाँ वह पुष्करणी है, वहाँ
जायें । जाकर उस केकड़ेको पानीसे निकाल स्थलपर रखें । वह केकड़ा जिस जिस आरको
निकाले उसी उसीको घह घालक बालिकायें फाँसे या फठला (= ठीकरे)से काटें, तोड़ें, भग्न
करें, इस प्रकार भन्ते ! वह केकड़ा सारे छिन्न, भग्न, परिभग्न आरोंके कारण उस पुष्करणीमें फिर
उतरनेके अयोग्य हो जाये । ऐसे ही भन्ते ! सचक निगण्ड-पुत्तके जो कोई अभिमान, अह-
ङ्कार.....थे, वह सभी भगवान्ने काट दिये, तोड़ दिये, भग्न कर दिये । भन्ते ! अथ सचक

निगण्ठ-पुत्त फिर भगवान्के साथ वादके लिये आने योग्य नहीं है ।”

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ठ-पुत्तने दुर्मुख लिच्छवी-पुत्रो यह कहा—

“ठहरो, दुर्मुख ! ठहरो, दुर्मुख ! हम तुम्हारे साथ यात नहीं कर रहे हैं । हम यहाँ आप गौतमके साथ यात कर रहे हैं । भो गौतम ! रहने दो, हमारे और दूसरे श्रमण-प्राज्ञणोंके इस वाचिक प्रलाप……को; कैसे आप गौतमके श्रावक शासन-कर (= उपदेशके अनुसार चलनेवाले, संदेह-रहित, वाद-विवादसे-रहित, विशारदता प्राप्त हो, दूसरेके अनाश्रित धन, अपने शास्त्र (= उपदेशक) के शासन (= धर्म) में विहरते हैं ?”

“अग्निवेश ! यहाँ मेरे श्रावक भूत, भविष्य, वर्तमानका, शरीरके भीतर या बाहरका स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या नजदीक—जो कुछ भी रूप है, सभी रूपको—‘न यह मेरा है’, ‘न यह मैं हूँ’, ‘न यह मेरा आत्मा है’;—इस प्रकार इसे यथार्थतः सम्यक् प्रज्ञाते देखते हैं । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० । इस प्रकार अग्निवेश ! मेरे, शिष्य शास्त्राके शासनमें विहरते हैं ।”

“भो गौतम ! किस प्रकार भिक्षु अर्हत् = क्षीणाद्यव, समाप्त (प्रसन्नचर्य) -यास कृत-करणीय, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-प्राप्त भय-संपन्न-रहित, सम्यक्-ज्ञान-से मुक्त होता है ?”

“अग्निवेश ! यहाँ भिक्षु ० जो कुछ रूप है सभी रूपको—‘न यह मेरा है’ ०; इस प्रकार इसे ठीक ठीक सम्यक् प्रज्ञासे जान कर (उसे) न ग्रहण कर मुक्त होता है । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ० । इस प्रकार अग्निवेश ! भिक्षु अर्हत् ० होता है । इस प्रकार अग्निवेश ! भिक्षु हीन अनुत्तरीय (= अनुपम पदार्थों) से मुक्त होता है—दर्शन (= साक्षात्कार) अनुत्तरीय, प्रतिपद् (= लाम) -अनुत्तरीय विमुक्ति (= मुक्ति) -अनुत्तरीय । इस प्रकार मुक्त हुआ भिक्षु अग्निवेश ! तथागतका ही सत्कार = गुरुकार = सम्मान = पूजन करता है—वह भगवान् बुद्ध हैं, योषके लिये धर्म-उपदेश करते हैं, वह भगवान् दान्त हैं, दमनके लिये उपदेश करते हैं, वह भगवान् शान्त हैं, शान्तिके लिये धर्म-उपदेश करते हैं; वह भगवान् तीर्ण हैं, तरनेके लिये ०; परिनिर्वृत हैं, परिनिर्वाण (= निर्वाण) के लिये धर्म-उपदेश करते हैं ।”

ऐसा कहनेपर सच्चक निगंठ-पुत्तने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! हमही अभिमानी हैं, हमही प्रगल्भ हैं; जो कि हमने आप गौतमके साथ विवाद करनेका स्वाद लेना चाहा । भो गौतम ! मुक्त हाथीके साथ भिड़कर पुरुषका कल्याण हो जाय; किन्तु, आप गौतमसे भिड़कर पुरुषका कल्याण नहीं हो सकता । भो गौतम ! घोर विषवाले आशीविष (= सर्प) से भिड़कर पुरुषका कल्याण हो जाय ० । ० जलते अग्निपुंजसे भिड़कर ० । भो गौतम ! हमही अभिमानी हैं ० । आप गौतम भिक्षु-संघके साथ कलके लिये मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तय सच्चक निगंठ-पुत्तने भगवान्की स्वीकृतिको जान, उन लिच्छवियोंको संयोधित किया—

“सुनो आप सय लिच्छवि ! मैंने कलके भोजनके लिये भिक्षु-संघ सहित श्रमण गौतमको निमंत्रित किया है; सो वैला करें जैसा कि इसके लिये योग्य समझें । तय उन लिच्छवियोंने उस रातके रात जानेपर सच्चक निगंठ-पुत्तके पास भोजनार्थ पाँच सौ स्थालीपाकों (= सीधों) को पहुँचा दिया । तय सच्चक निगंठ-पुत्तने अपने आराममें उत्तम खाद्य भोज्य संपादितकर भगवान्के पास कालकी सूचना दी—“भो गौतम ! फाल हो गया, भोजन तैयार है ।”

तदा भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले, जहाँ सच्चक निगंठ-पुत्तका आराम था,

वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब सचक निर्गठ-पुत्रने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य भोज्य द्वारा अपने हाथसे संतर्पित=संप्रवारित किया । तब भगवान्के भोजन कर हाथ हटा लेनेपर, सचक निर्गठ-पुत्र एक छोटे आसनको लेकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सचक निर्गठ-पुत्रने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! जो यह दानमें पुण्य है, वह दायकोंके सुखके लिये हो ।”

“अग्निवेश ! जो अ-वीतराग, अ-वीतद्वेष, अ-वीत-मोह, दान-पात्रको देनेसे (पुण्य होता है) वह दायकोंको होगा; और अग्निवेश ! जो मेरे ऐसे वीत-राग, वीत-द्वेष, वीत-मोह, दान-पात्रों (को दान देनेसे पुण्य है) वह तेरे लिये होगा ।”

३६—महा-सच्चक-सुत्त (१।४।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् घैशालीमें महावनकी वृन्दागार-बालामें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् पूर्वाह्न समय पढ़िन कर पात्रधीवर छे घैशालीमें भिक्षाके लिये भ्रमण होना चाहते थे । तब सत्त्वक निर्गन्ध-पुत्र अंपागिदार (= टहलने)के लिये अनुसंधान करता, अनुविचरण करता, जहाँ महावनकी वृन्दागार-बाला थी, वहाँ गया । भगुप्मान् आनन्दने दूरसे ही सच्चक निर्गन्ध-पुत्रको धाते देना । देखकर भगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! यह सत्त्वक निर्गन्ध-पुत्र आरहा है (जो कि) बहुत बक्यादी वदित्त-भानी और यदुत बतों द्वारा सम्मानित है । मन्ते ! यह पुत्रको भिन्दा चाहने वाला, धर्मकी निन्दा चाहने वाला, संघकी निन्दा चाहनेवाला है । अच्छा ही मन्ते ! यदि भगवान् कृपा करके थोड़ी देर यहाँ बैठे ।”

भगवान् थिये आरामपर बैठ गये । तब सत्त्वक निर्गन्ध-पुत्र जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ वयायोग्य (कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सत्त्वक निर्गन्ध-पुत्रने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! कोई कोई धमज ब्राह्मण कापिक भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, चित्तकी भावनामें नहीं (तत्पर होते) । यह शारीरिक दुःखमय, वेदनाको पाते हैं । भो गौतम ! पहिले शारीरिक दुःख-वेदनामें पड़े हुएका उरस्तम (= जाँघोका कठिया जाना) भी होगा, हृदय भी विदोर्ण होगा, मुखसे गरम रक्त भी निकल आयेगा, उन्माद, चित्त-विशेष भी होगा । भो गौतम ! उसका यह चित्त काय ही तो है, कायाके ही यदाँ तो है । सो क्यों ?—चित्तकी भावना न करने से । भो गौतम ! यहाँ कोई कोई धमज ब्राह्मण चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं । कायाकी भावनामें नहीं । भो गौतम ! यह चैतसिक दुःख-वेदनामें पड़ते हैं । भो गौतम ! चैतसिक दुःख-वेदनामें पड़नेसे (उस समय) (उनका) उरस्तम भी होगा । सो क्यों ?—कायाकी भावना न करनेसे । भो गौतम ! मुझे ऐसा होता है, ज़रूर आप गौतमके शिष्य, चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, कायाकी भावनामें नहीं ।”

“अभिवेश ! एते काय-भावना क्या सुनी है ?”

“जैसे कि यह नन्द घात्स्य, कृश सांश्रत्य, मन्खली-गोस्त्राल (मानते हैं) । भो गौतम ! यह अचेलक (= वन), सुफ-आचार । साप्ताहिक भी आहार करते हैं । ऐसे इस प्रकार धीचमें अन्तर देकर अर्धसासिक आहारको प्रहणकर विहरते हैं ।”

“अग्निवेश ! क्या यह उतनेहीसे गुझारा करते हैं ?”

“नहीं भो गौतम ! कभी कभी उत्तम उत्तम भोजनोंको खाते हैं । उत्तम उत्तम खाणोंको ग्रहण करते हैं । उत्तम उत्तम स्वादनीय (पदार्थों)को स्वादन करते हैं । उत्तम उत्तम पानोंको पीते हैं । वह इस शरीरको यद्गते हैं, पोसते हैं, चरयी पैदा करते हैं । इस प्रकार इस शरीरका संचय-प्रचय होता है ।”

“अग्निवेश ! चित्त-भावना तुने कैसे सुनी है ?”

भगवान्‌के चित्त-भावनाके विषयमें पूछने पर सच्चक निर्गठ-पुत्र कुछ न बोला । तब भगवान्‌ ने सच्चक निर्गठ-पुत्रसे यह कहा—

“अग्निवेश ! जो तुने यह पहले काय-भावना कही वह मी आर्यविनय (= धर्म)में धार्मिक काय-भावना नहीं है । अग्निवेश ! तुने काय-भावनाको ही नहीं जाना, चित्त-भावनाको तो क्या जानेगा ? अग्निवेश ! जैसे कायासे अभावित, चित्तसे अभावित, (पृथं) कायासे भावित और चित्तसे भावित होता है, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर फहता हूँ ।”

“अच्छा भो !” (वह) सच्चक निर्गठपुत्रने भगवान्‌को उत्तर दिया ।

भगवान्‌ने यह कहा—

“अग्निवेश ! कैसे (पुरुष) कायासे अभावित और चित्तसे अभावित होता है ?—यहाँ अग्निवेश ! अज्ञ अनादी जनको जय सुख-वेदना (= सुखका अनुभव) होती है तो वह सुख-वेदनासे क्षिप्त हो, सुखमें रागी होता है, सुखकी रागिताको प्राप्त होता है । (कालान्तरमें जय) उसकी वह सुख-वेदना निरुद्ध हो जाती है । सुख-वेदनाके निरुद्ध होनेसे दुःख-वेदना उत्पन्न होती है । दुःख-वेदनामें पकड़कर यह शोक करता है, क्लमपता है, विलाप करता है, छाती पीटकर रोता है, मूर्छित होता है । (इस प्रकार) अग्निवेश ! उसके लिये उत्पन्न हुई यह सुख-वेदना कायाके भावित न होनेसे चित्तको पकड़कर ठहरती है, चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है । अग्निवेश ! जिस किसीको इस प्रकार दोनों ओरसे ० उत्पन्न सुख-वेदना, दोनों ओरसे चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है, अग्निवेश ! (वह)- (पुरुष) कायासे भावना-रहित और चित्तसे भावना-रहित होता है ।

“कैसे अग्निवेश ! (पुरुष) भावित-काय और भावित-चित्त होता है ?—अग्निवेश बुद्धि-भान् आर्य श्रावकको जय सुख-वेदना उत्पन्न होती है, तो वह सुख-वेदनाको पाकर सुख-रागी नहीं होता, सुखमें रागित्वको प्राप्त नहीं होता । (जय) उसकी वह सुख-वेदना नष्ट होती है, सुख-वेदनाके निरोध (= नाश)से दुःख-वेदना उत्पन्न होती है, (तब) वह दुःख-वेदनामें पकड़कर न शोक करता है ० न मूर्छाको प्राप्त होता है । अग्निवेश ! कायाके भावित होनेसे उसकी वह उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती, ० दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती । अग्निवेश ! इस प्रकार दोनों ओरसे कायाके भावित होनेसे जिस किसीकी उत्पन्न सुख-वेदना भी चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती, चित्तके भावित होनेसे उत्पन्न दुःख-वेदना भी चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती, अग्निवेश ! (वह)” (पुरुष) भावितकाय और भावितचित्त होता है ।”

“भो गौतम ! मेरा विश्वास है, कि आप गौतम भावित-काय (शरीरकी स्थापना जिसनेकी है) और भावित-चित्त (= चित्तकी स्थापना जिसने की है) हैं ।”

“जरूर, अग्निवेश ! तुने तानेसे यह यात कही । अच्छा, तो मैं तुझसे कहता हूँ—जय कि, अग्निवेश ! मैं केत-दाही मुँदा, कापाय-वृक्ष पवित्र घासे घेघर हो प्रयजित हुआ ० तो उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरैगी उत्पन्न दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरैगी—यह संभव नहीं ।”

“क्या, आप गौतमको वैसी सुख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है ? क्या आप गौतमको वैसी दुःख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न हुई दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है ?”

“हमें क्या होगा अभिवेश ! यहाँ, अभिवेश ! बुद्ध होनेसे पूर्व, बुद्ध न हो योधिसत्त्व होते समय मुझे ऐसा हुआ—घरका निवास जंजाल है, मलका मार्ग हैं, प्रमत्त्या (= संन्यास) सुला स्थान है । इस सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, छिले दाँवसे (उज्ज्वल) ब्रह्मचर्यका पालन घरमें रहकर सुकर नहीं है; क्यों न मैं फेदा-दाड़ी मुँदा, कापाय-बख पहन घरसे बेघर हो प्रमत्तित हो जाऊँ । सो मैं, अभिवेश ! दूसरे समय ०^१ । सो मैं अभिवेश ! उस धर्मको अपर्थास मान, उस धर्मसे उदास हो चल दिया । ०^२ भगधर्ममें क्रमशः चारिका करता, जहाँ उदयेला सेनानी-निगम था, ०^३ वहीं बैठ गया । मुझे, अभिवेश ! (उस समय) अद्भुत, अभूत-पूर्व तीन उपमार्थें भासित हुई—

(१) “जैसे गीला काष्ठ भीगे पानीमें डाला हो ०^१ ।

(२) “० जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जलके पास स्थल पर फँका हो ०^२ ।

(३) “० जैसे गीरस शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फँका हो ०^३ ।

“तब अभिवेश ! मेरे (मनमें) हुआ—‘क्यों न मैं दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्वा द्वारा तालूको दबा ०^१ । उस समय मैंने न-दूधनेवाला धीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया हुआ था, न-भूली स्मृति मेरी जागृत थी; उसी दुःखमय प्रधान (= साधना)से पीड़ित होनेके कारण मेरी काया चंचल अ-दान्त हो गई ।—इस प्रकार अभिवेश ! उत्पन्न हुई वेदना चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती ।

“तब, अभिवेश ! मेरे (मनमें) हुआ—‘क्यों न मैं श्वास-रहित ध्यान चरूँ ?—सो मैंने अभिवेश ! मुख और नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया । ०^२ । उसी दुःखमय प्रधान के कारण ०^१ ।

“०^२ मैंने अभिवेश ! मुख और नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया । ०^३ । उसी दुःखमय प्रधानके कारण ० ।

“०^३ मैंने अभिवेश ! मुख, नासिका और कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया । ०^४ । उसी दुःखमय प्रधानके कारण ० ।

“०^४ मैंने अभिवेश ! मुख, नासिका और कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया । ०^५ ।

“तब मुझे अभिवेश ! यह हुआ—‘क्यों न मैं आहारको बिल्कुल ही छोड़ देना स्वीकार करूँ ०^१ । अभिवेश ! मेरा वैसा परिशुद्ध, पर्यवदात (= सफेद, गोरा), छविवर्ण (= चमड़ेका रंग) नष्ट हो गया था । ०^२ सो मैं अभिवेश ! स्थूल आहार आदिन कुल्लमाप प्रहण करने लगा । ०^३ प्रथम ध्यान ०^१ । ०^४ द्वितीय ध्यान ०^२ । ०^५ तृतीय ध्यान ०^३ । ०^६ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहरने लगा । अभिवेश ! उत्पन्न हुई सुखवेदना इस प्रकार मेरे चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती ।

“सो मैंने अभिवेश ! इस प्रकार चित्तके ०^४ परिशुद्ध होनेपर पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके लिये चित्तको झुकाया ०^१ । अभिवेश ! रात्रिके प्रथम याममें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई ०^२ ।

^१ देखो पृष्ठ १०४-५ । (अरियपरिवेसन-सूचनन्त २६), भिक्षुओंको संबोधित करनेकी जगह, अग्नि-वेशको संबोधित करनेके साथ । ^२ देखो शोधिराजकुमार-सूचनन्त ८५, राजकुमारकी जगह अग्निवेशको संबोधित कर । ^३ देखो पृष्ठ १५ । ^४ देखो तीन विधायें, पृष्ठ १५, १६ ।

“०० विशुद्ध दिव्य-धनुसे ०० प्राणियोंको देखने लगा ०० । रातके पिछले पहर यह द्वितीय विद्या प्राप्त हुई ।”

“०० आस्रवोंके क्षयके शानके लिये चित्तको लुकाया ०० अथ यहाँके लिये कुण्ड (करणीय) नहीं”—इसे जाना । अभिवेश ! रातके पिछले वाममें यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई ०० । ० इस प्रकार अभिवेश ! उत्पन्न हुई मुखवेदना मेरे चित्तको पकड़ कर नहीं ठहरती ।

“अभिवेश ! मैं अनेक स्त्रीको परिपदमें व्याप्यान देता था, और उनमेंसे हर एक समझता था, कि धमण गौतम मेरेही लिये धर्म-उपदेश कर रहा है । अभिवेश ऐसा न समझो, कि तथागत केवल विशुद्धानके लिये वृत्तोंको धर्म-उपदेश करते हैं । मैं अभिवेश उस कथाके समाप्त होने पर उसी पहिलेके समाधि-निमित्त (= चित्त-एकाग्रताके आकार)में, अपने भीतर ही चित्तको ठहराता हूँ, पैदाता हूँ, एकाग्र करता हूँ, समाहित करता हूँ, उसके साथ सदा सर्वदा विहार करता हूँ ।”

“अर्हत् सम्यक् संवुद्धकी भाँति आप गौतमको यह योग्य ही है । क्या आप गौतम दिनको सोते हैं ?”

“सोता हूँ, अभिवेश ! प्रीप्सके अन्तिम मासमें भोजनान्तर भिक्षासे नियत कर, चीपेती संघाटीको पिडवा दाहिनी करबटसे स्मृति-संप्रजन्य युक्त हो निद्रित होता हूँ ।”

“भो गौतम ! इसे कोई कोई धमण ब्राह्मण संमोह (= मूढता) का विहार करते हैं ।”

“अभिवेश ! इतनेसे संमूढ (= मूढ) या अ-संमूढ नहीं होता । अभिवेश ! जैसे संमूढ या अ-संमूढ होता है, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भो !” (कह) सचक निर्गठपुत्रने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“अभिवेश ! जित कित्तीके वह संक्लेशिक (= मलिन करनेवाले), पुनर्जन्म देनेवाले, दुःख-परिणामवाले, भविष्यमें जन्म-जरा-मरण देनेवाले आस्रव (= चित्त-मल) नष्ट नहीं हुये, उसे मैं संमूढ (= मूढ) कहता हूँ । अभिवेश ! आस्रवोंके नाश न होनेसे (पुरुष) संमूढ होता है । अभिवेश ! जिस किसीके वह आस्रव ० नष्ट हो गये, उसे मैं अ-संमूढ कहता हूँ । अभिवेश ! आस्रवोंके नाश होनेसे अ-संमूढ होता है । अभिवेश ! तथागतके वह आस्रव—०—हो गये, उच्छिन्न-मूल, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक सिर-कटे ताड़ जैसे हो गये । जैसे, अभिवेश ! सिर-कटा ताड़ फिर बढ़ने योग्य नहीं रहता, ऐसे ही अभिवेश ! तथागतके वह आस्रव-०-०, उच्छिन्न-मूल ० सिरकटे ताड़ जैसे हो गये ।”

ऐसा कहने पर सच्यक निर्गठपुत्रने भगवान्से यह कहा—“आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत है भो गौतम ! इतना चिढ़ा चिढ़ा (ताना दे दे) कर कहे जानेपर, चुभनेवाले यत्नोंके प्रयोगसे भो आप गौतमका मुखवर्ण (पैसा ही) स्वच्छ प्रसन्न है, जैसा कि अर्हत् सम्यक् संवुद्धका । भो गौतम ! मैंने पूर्ण कायदपके साथ वाद किया है । यह दूसरी दूसरी (वात) करने लगता था, वह वातको (विषयसे) याहरले जाता था, कोप, द्वेष, नाराजगी प्रकट करने लगता था । किन्तु इतना चिढ़ा चिढ़ाकर कहे जानेपर ० । ० मफ्खलि गोसाल ० । ० अजित केश-कम्बली ० । ० प्रक्रुध कात्यायन ० । ० संजय घेलट्टिपुत्त ० । मैंने निर्गठ नातपुत्तके साथ वाद किया है ० । भो गौतम ! अथ हम जायेंगे । हमें बहुत काम बहुत करणीय है ।”

“अभिवेश ! जिसका तू इस समय काल समझता है, (उसे कर) ।”

रापणका अभिनन्दन, अनुमोदन कर भासनसे उठकर चला गया ।

३७—चूल-तण्डा-संख्य-सुत्तन्त (१४१०)

पेसा मीने सुना—

एक समय भगवान् ध्यायस्तीमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वाराभमें विहार करते में ।

तब देवताओंका इन्द्र द्राक् जहाँ भगवान् में, वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े देवेन्द्र शकने भगवान्को यह कहा—

“देवे, भन्ते ! भिषु संश्लेषमें तुम्हाके क्षय द्वारा मुक्त हो, अत्यन्त-निष्ठ अत्यन्त योग-क्षेम (= करवाण)-पाला, अत्यन्त ब्रह्मचारी, अत्यन्त पर्यवसान (= कर्त्तव्य जिसके समाप्त हो गये), देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ?”

“देवोंके इन्द्र ! भिषु यह सुने होता है—सारे धर्म (= पदार्थ) अभिनिवेश (= राग) करने लायक नहीं है । जय देवोंके इन्द्र ! भिषु यह भी सुने होता है—“सारे धर्म अभिनिवेश करने लायक नहीं है ।” यह सारे धर्मोंको जानता है—‘सारे धर्मोंको जानकर सब धर्मोंको छोड़ता है । सारे धर्मोंको छोड़कर, जिस किसी सुरता, दुःखा या अ-दुःख-अ-सुखा वेदनाको अनुभव करता है, उसमें यह अनित्यानुदर्शी (= यह अनित्य है, ऐसा समझनेवाला) हो विहरता है, त्रिराग-अनुदर्शी •, निरोध (= नाश)-अनुदर्शी, प्रतिनिस्सर्ग (= स्वाग)-अनुदर्शी हो विहरता है । यह उन वेदनाओंमें • प्रतिनिस्सर्गानुदर्शी हो विहत्ते, लोकमें किसी वस्तुका उपादान (= रागयुक्त प्रदण) नहीं करता । उपादान न करनेसे (विछोहके) प्राप्तको नहीं पाता । परि-प्राप्त न पानेसे हृत्सी शरीरमें परिनिर्घाण (= दुःखके सर्वथा अभाव)को प्राप्त होता है,—‘जन्म शीघ्र हो गया, मज्जचर्य समाप्त हो गया, करना था तो कर लिया, और कुष्ठ (कर्त्तव्य) यहाँके लिये नहीं रहा’—जानता है । देवोंके इन्द्र ! ऐमे भिषु संश्लेषमें • देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ।”

उप देवोंके इन्द्र शक भगवान्को भाषणका कर्त्तव्य कर, अनुभोदन कर, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया ।

उस समय आयुष्मान् महामौद्गल्यायन भगवान्को अ-विद्वर (= समीप)में बैठे थे । तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको यह हुआ—‘क्या उम यज्ञ (= देव)ने भगवान्को भाषणको समझकर अनुमोदित किया, या विना (समझे) ? क्यों न मैं उस यज्ञको पूछूँ, कि उस यज्ञने भगवान्को भाषणको समझकर अनुमोदित किया, • ?’ तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन, जैसे यलवान् पुरुष समेटी घाँहको (पिना प्रयास) फँला दे, और फँली घाँहको समेट ले, वैसे ही, मृगारमाता’के प्रासाद पूर्वाराभमें अन्तर्धान हो प्रायश्चिदा देव (- लोक)में प्रकट हुये ।

उस समय देवोंका इन्द्र शक एककुंडरौके उपातमें पाँच प्रकारके दिव्य वाद्योंसे सम-

* मृगारमाता विशालाका नाम था, विशेषके लिये देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ११२ ।

पिंस=समंगीभूत हो घिरा बैठा था । ० शरुने दूरसे ही आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको आते देखा । देखकर उन पाँच प्रकारके दिव्य याचोंको हटाकर, जहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्यायन थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् महामौद्गल्यायनसे यह बोला—

“आओ, मार्य मौद्गल्यायन ! स्वागत है मार्य मौद्गल्यायन ! चिरकालके याद मार्य मौद्गल्यायन ! आपका... यहाँ आना हुआ । बैठिये मार्य मौद्गल्यायन ! यह आसन थिका है ।”

आयुष्मान् महामौद्गल्यायन थिछे आसनपर बैठ गये । देवोंका इन्द्र शरु भी एक नीचे आसनको लेकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे ० शरुसे आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने यह कहा—

“कौशिक ! किस प्रकार भगवान्ने तुम्हें संक्षेपसे कृष्णा-क्षय द्वारा मुक्तिके पारमें कहा है ? अच्छा हो, हम भी उस कथाके श्रवण करनेके भागी हों ।”

“मार्य मौद्गल्यायन ! हम यहुकृत्य यहुकरणीय हैं; अपना करणीय (काम) तो थोदा ही है, प्रायश्चित्त देवोंका ही करणीय (यहुत है) । और मार्य मौद्गल्यायन ! सु-श्रुत (= अच्छी प्रकार सुना), सुगृहीत = सु-मनलीकृत, सु-प्रधारित (पात) भी हमें शीघ्र ही भूल जाता है । मार्य मौद्गल्यायन ! पूर्वकालमें देवासुर-संग्राम छिड़ा था । उस संग्राममें, मार्य मौद्गल्यायन ! देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये । तो मार्य मौद्गल्यायन ! उस संग्रामको जीत, विजित-संग्राम हो, लौटकर मैंने वैजयन्त नामक प्रासादको बनवाया । मार्य मौद्गल्यायन ! वैजयन्त प्रासादके एक आसन (= तल) में सौ निर्युह (= खंड) हैं । एक एक निर्युहमें सात कूटागार हैं । एक एक कूटागारमें सात अप्सरायें हैं । एक एक अप्सराके पास सात सात परिचारिकायें हैं । मार्य मौद्गल्यायन ! क्या वैजयन्त प्रासादकी रमणीकताको देखना चाहते हो ?”

आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने मौन रह स्वीकार किया ।

तय देवोंका इन्द्र शरु आयुष्मान् महा मौद्गल्यायनको आगे आगे कर, जहाँ वैजयन्त प्रासाद था, वहाँ गया । ० शरुकी परिचारिकाओंने दूरसे ही आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको आते देखा । देखकर, लजाती शर्माती अपनी अपनी कोठरियोंमें छुस गईं । यह असुरको देखकर जैसे लजाती शर्माती है, वैसेही ० शरुकी परिचारिकायें आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको देख लजाती शर्माती अपनी अपनी कोठरियोंमें छुस गईं ।

तय देवेन्द्र शरु और महाराज वैश्रवण, आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको वैजयन्त प्रासाद दिखाने टहलाने लगे—

“मार्य मौद्गल्यायन ! देखो वैजयन्त प्रासादकी इस रमणीकताको भी । मार्य मौद्गल्यायन ! देखो वैजयन्त प्रासादकी इस रमणीकता को ।”

“पहिले पुण्य किये आयुष्मान् कौशिकका यह (भवन) सोहता है ।”

“मनुष्यभी थोड़ी रमणीकता देखकर कहते हैं—‘प्रायश्चित्त देवोंका (भवन) सोहता है; पहिले पुण्य किये आयुष्मान् कौशिकका यह (भवन) सोहता है’ ।”

तय आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको ऐसा हुआ—‘यह यक्ष बहुत अधिक प्रमादी हो विहर रहा है; क्यों न मैं इस यक्षको उद्देजित करूँ ।’

तय आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने ऐसी क्रुद्धि प्रदर्शितकी, कि वैजयन्त प्रासादको पैरके अंगूठेसे संकम्पित (= कम्पित) = संप्रकम्पित=संप्रवेधित कर दिया । तय ० शरु वैश्रवण,

१ देवता लोग अपने समान ब्यक्तिको मार्य कहकर संबोधित करते हैं ।

महाराज, और त्रायस्त्रिंशद् देव आश्चर्य-चकित हो गये—‘अहो ! श्रमणकी महा-श्रद्धि-भवा=महानुभावता; जो कि (उसने) दिव्य-भवनको पैरके अंगूठेसे संकम्पित • कर दिया ।

तत्र आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने • शक्रको बह्निा रोमांचित जान, शक्रसे यह कहा—
“कौशिक ! किस प्रकार भगवान्ने तुम्हें • मुक्तिके द्वारमें कहा • ।”

“भार्य मौद्गल्यायन ! मैं जहाँ भगवान् थे, वहाँ, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े मैंने भगवान्से यह कहा—‘कैसे भन्ते ! • देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ’। भार्य मौद्गल्यायन ! इस प्रकार भगवान्ने मुझे • मुक्तिके द्वारमें कहा ।”

तत्र आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने • शक्रके भाषणका अभिनन्दन अनुसोदन कर, जैसे धलवान् शुक ससेटी पाँटको फँसादे •, वैसेही त्रायस्त्रिंशद् देव (लोक)में अन्तर्धान हो, मृगारमाताके प्रासाद पूर्वोराममें प्रकट हुये । आयुष्मान् महामौद्गल्यायनके चले जानेके घोड़ीही देर बाद • शक्रकी परिचारिकाभेदि देवेन्द्र, शक्रसे पूछा—

“भार्य ! यही यह तुम्हारे शास्ता (= गुरु) थे ?”

“भार्यो ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे समक्षचारी (= गुरुभाई) आयुष्मान् महामौद्गल्यायन थे ।”

“लाम है, भार्य ! जयकि तेरे समक्षचारी ऐसे सदा-श्रद्धिमान् ऐसे महानुभाव हैं । अहो ! यह तुम्हारे भगवान् शास्ता (कैसे होंगे) !!”

तत्र आयुष्मान् महामौद्गल्यायन, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भगवान्से यह कहा—

“जानते हैं, भन्ते ! अभी एक प्रसिद्ध महाप्रतापी यक्षको भगवान्ने संक्षेपसे तृष्णा-क्षय विमुक्तिको पतलाया था ?”

“जानता हूँ, मौद्गल्यायन !—देवेन्द्र शक्र जहाँ मैं था, वहाँ आया । आकर मुझे अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े देवेन्द्र शक्रने मुझसे यह कहा—• देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है । मौद्गल्यायन ! मैं जानता हूँ—ऐसे मैंने देवेन्द्र शक्रको संक्षेपसे तृष्णा-क्षय-विमुक्तिको पतलाया था ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

३८—महा-तण्डा-संख्य-सुत्तन्त (१।४।८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् धावस्तीमें अनाथपिण्डिकके भाराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय साति केवट्टपुत्त भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि (= धारणा) उत्पन्न हुई थी—“मैं भगवान्‌के उपदेस किये धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि वही विज्ञान संतरण (जन्म-मरणमें जाना) करता है, संघायन (= पावन) करता है, अन्य नहीं।

यहूतसे भिक्षुओंने सुना कि—साति केवट्टपुत्त (= कैवर्त-पुत्र) भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—० संघायन करता है ०। तब वह भिक्षु जहाँ साति केवट्टपुत्त भिक्षु था, वहाँ गये। जाकर साति केवट्टपुत्त भिक्षुसे यह बोले—

“सचमुच, आवुस साति ! तुम्हें इस प्रकारकी बुरी धारणा उत्पन्न हुई है ?—० संघायन करता है !”

“हाँ आवुसो ! ० संघायन करता है ० !”

तब वह भिक्षु उस बुरी धारणासे हटानेके लिये साति केवट्टपुत्त भिक्षुको समझाते बुझाते समनुभाषण करने लगे—

“आवुस साति ! मत ऐसा कहो, मत भगवान् पर झूठ लगाओ। भगवान् पर झूठ लगाना ठीक नहीं है। भगवान् ऐसा नहीं कहते। आवुस साति ! भगवान्‌ने अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्न (कार्य-कारणसे उत्पन्न) कहा है। प्रत्यय (= हेतु) के बिना विज्ञान (= चेतना) का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता।”

इस प्रकार उन भिक्षुओंद्वारा समझाये बुझाये जाने पर भी केवट्टपुत्त साति भिक्षु, उसी बुरी धारणाको दृष्टासे पकड़े कहता था—“मैं भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ ०।” जय वह भिक्षु केवट्टपुत्त साति भिक्षुकी उस बुरी धारणाको न हटा सके, तब जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये—उन भिक्षुओंने भगवान्‌से यह कहा—

“भन्ते ! केवट्टपुत्त साति भिक्षुको ऐसी बुरी धारणा (= पापदृष्टि) उत्पन्न हुई है—“मैं भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ ०। हमने भन्ते !—सातिकी इस बुरी धारणाको सुना। तब हम भन्ते !—साति भिक्षुके पास—जाकर यह बोले—सचमुच आवुस साति ! तुम्हें इस प्रकार ० ?—“हाँ आवुसो ! ०” जय हम भन्ते !—साति भिक्षुकी इस बुरी धारणाको न हटा सके, तब हमने आकर इस बातको भगवान्‌से कहा।”

तब भगवान्‌ने एक भिक्षुको संबोधित किया—“आओ भिक्षु ! तुम मेरी ओरसे केवट्टपुत्त

साति भिक्षुको बोलना—“आयुस साति ! शास्ता (= उपदेसक, पुत्र) तुम्हें बुला रहे हैं ।”

“अच्छा, भन्ते !—”(यह) यह भिक्षु...साति भिक्षुके पास...जाकर यह बोला—
“आयुस ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं ।”

“अच्छा, आयुस !”—कहा...केवट्टपुत्र साति भिक्षु जहाँ भगवान् थे...वहाँ जाकर भगवान्को अभिवादन पर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे...साति भिक्षुको भगवान्ने यह कहा—

“सपपुरुष, साति ! तुझे इस प्रकारकी बुरी चारणा हुई है—“मैं भगवान्के • ।”

“हाँ, भन्ते ! मैं भगवान्के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि यही विज्ञान संस्तरण, संघायन करता है, दूसरा नहीं ।”

“साति ! यह विज्ञान क्या है ?”

“यह जो भन्ते ! यज्ञ, अनुभव-कर्ता है, जो कि तहाँ तहाँ (जन्म लेकर) अन्धे, बुरे कर्मोंके विपायको अनुभव करता है ।”

“मोघपुरुष ! तुमने किसको मुझे ऐसा उपदेस करने सुना ? मैंने तो मोघपुरुष ! अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्न कहा है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता (—कहा है) । मोघपुरुष ! तू अपनी ठीकसे न समझी बातका हमारे पर लाञ्छन लगाता है, अपना नुकसान कर रहा है, और बहुत पाप कमा रहा है; मोघपुरुष ! यह तेरे लिये दीर्घकाल तक अहितकर, दुःखकर होगा ।”

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या इस...साति भिक्षुने इस धर्म-विनय (= धर्म)में थोड़ा भी अवगाहन कर पाया (= उल्कीकृत) है ?”

“क्या कर पायेगा, भन्ते ! नहीं भन्ते !”

ऐसा कहने पर केवट्टपुत्र साति भिक्षु सुमग्गुम् हो, मूक हो, कंधा गिराकर, नीचे मुँह करके चिन्तामें पड़, प्रतिभाहीन हो पैठा रहा । तब भगवान्ने...साति भिक्षुको सुमग्गुम् हो • प्रतिभा हीन हो पैठे देख... (उसे) यह कहा—

“मोघपुरुष ! जानेंगा तू इस अपनी बुरी चारणाको । अब मैं भिक्षुओंको पूजा हूँ ।”

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! तुमने मुझे ऐसा धर्म उपदेस करते, देखा है, जैसे कि...साति भिक्षु अपनी ठीकसे न समझी बातका, हमारे पर लाञ्छन लगाता है; अपना नुकसान कर रहा है; और बहुत पाप कमा रहा है ?”

“नहीं भन्ते ! भगवान्ने तो भन्ते ! हमें अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्न कहा है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता है (—कहा है) ।”

“साधु, भिक्षुओ ! तुम इस प्रकार मेरे उपदेशित धर्मको ठीकसे जानते हो—“अनेक प्रकारसे • प्रादुर्भाव नहीं हो सकता” तो भी यह...साति भिक्षु अपनी ठीकसे न समझी • यह उसके लिये दीर्घकाल तक अहितकर दुःखकर होगा ।

“भिक्षुओ ! जिस जिस प्रत्यय (= निमित्त)से विज्ञान उत्पन्न होता है, यही यही उसकी संज्ञा (= नाम) होती है । चक्षु (= अक्ष)के निमित्तसे रूपमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है;

१ सोयी (बनारसी हिन्दी) = फूटका आदमी ।

चक्षु-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। श्रोत्रके निमित्तसे शब्दमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, श्रोत्र-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। घ्राण (= नाक)के निमित्तसे गंधमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, घ्राण-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। जिह्वाके निमित्तसे रसमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, रस-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। कायाके निमित्तसे स्पर्श (= छूये जानेवाले विषय)में (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, काय-विज्ञान ही उसका नाम होता है। मनके निमित्तसे धर्म (= उपरोक्त पाँच बाहरी इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान)में (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है।

“जैसे कि, मिश्रुओ ! जिस जिस निमित्त (= प्रत्यय)को लेकर (जो) आग जलती है, वही वही उसकी संज्ञा होती है। काष्ठके निमित्तसे (जो) आग जलती है, काष्ठ-अग्नि ही उसकी संज्ञा होती है। (लकड़ीकी) खुन्नीके निमित्तसे जो आग जलती है, खुन्नीकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। तृणके निमित्तसे (जो) आग जलती है, तृण-अग्नि ही उसकी संज्ञा होती है। कंडे (= गोमय)के निमित्तसे (जो) आग जलती है, कंडेकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। भूसी (= तुप)के निमित्तसे (जो) आग जलती है, भूसीकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। कूड़े (= संस्कार)के निमित्तसे (जो) आग जलती है, कूड़ेकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। ऐसे ही मिश्रुओ ! जिस जिस निमित्तसे विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा होती है। चक्षुके निमित्तसे ०^१ मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है।

“मिश्रुओ ! इस (पाँच स्कंधो^२)को उत्पन्न देखते हो ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिश्रुओ ! अपने आहारसे (उन्हें) उत्पन्न हुआ देखते हो ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिश्रुओ ! जो उत्पन्न होने वाला है, अपने आहारके निरोधसे वह निरुद्ध (= नष्ट) होनेवाला होता है—इसे देखते हो ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिश्रुओ ! यह (पाँच स्कंध) उत्पन्न हुआ है, या नहीं—यह दुविधा करते सन्देह (= विचिकित्सा) उत्पन्न होती है न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिश्रुओ ! अपने आहारसे उत्पन्न हुआ है, या नहीं—० ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिश्रुओ ! जो उत्पन्न होनेवाला है, (यह) अपने आहार (= स्थितिके आधार)के निरोधसे निरुद्ध होनेवाला होता है, या नहीं—यह दुविधा करते सन्देह उत्पन्न होता है न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिश्रुओ ! यह (= पाँच स्कंध) उत्पन्न है—यह अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर सन्देह नष्ट हो जाता है न ?”

^१ देखो पृष्ठ १५२-५३ । ^२ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यह पाँच स्कंध हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार रूपके संबंधसे विज्ञानहीकी सीमा अवस्थायें हैं, रस प्रकार वह उसके अन्तर्गत हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु रूप-स्कंध हैं। जिसमें न मारीपन है, और जो न जगह धरता है, वह विज्ञान-स्कंध है। रूप (= Matter) और विज्ञान (= Mind)के मेलसे ही सारा संसार बना है।

“हाँ, भन्ते !”

“मिथुओ ! इसे अपने आहारसे उत्पन्न ० । ० ‘जो उत्पन्न होनेवाला है, (यह) अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वाला होता है’—यह ठीकसे अच्छी प्रकार प्रश्नसे देखने पर सन्देह नष्ट हो जाता है न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिथुओ ! ‘यह (पंच स्कन्ध) उत्पन्न है’—इस (विषयमें) तुम सन्देह-रहित हो न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिथुओ ! ‘यह अपने आहारसे उत्पन्न है’—इस (विषय)में भी तुम सन्देह-रहित हो न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“० अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होनेवाला होता है—इस (विषय)में भी तुम सन्देह-रहित हो न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिथुओ ! ‘यह उत्पन्न है’—इसे ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुस्पष्ट (= अच्छा दर्शन) है न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिथुओ ! ‘(यह) अपने आहारसे उत्पन्न है—० । ० अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वाला होता है’—यह ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुस्पष्ट है न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“मिथुओ ! क्या तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वल, स्पष्ट (= दर्शन, ज्ञान)में भी आसक्त होगे रमोगे, ‘(मेरा) धन है’—समझोगे, ममता करोगे ? मिथुओ ! (मेरे) उपदेशों धर्मको कुह (= नदी पार करनेके घेड़े)के समान, (यह) पार होनेके लिये है, पकड़ कर रखनेके लिये नहीं है—(समझोगे) ?”

“(पकड़ कर रखनेके लिये) नहीं है भन्ते !”

“मिथुओ ! तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वल, स्पष्टमें भी आसक्त न होना, न रमना, ‘(मेरा धन है’—न समझना, ममता न करना । बल्कि मिथुओ ! मेरे उपदेशों धर्मको कुह (= घेड़े)के समान समझना, (यह) पार होनेके लिये है, पकड़ रखनेके लिये नहीं है ।”

“हाँ, भन्ते !”

“मिथुओ ! उत्पन्न प्राणियोंकी स्थितिके लिये, आगे उत्पन्न होने वाले (सत्त्वों)की सहायता (= अनुग्रह)के लिये यह चार आहार हैं । फौनसे चार ?—(पहिला) स्थूल या सूक्ष्म कवलीकार (= कण, कण्ड करके खाने योग्य) आहार, दूसरा स्पर्श (आहार); तीसरा मनःसंचेतना (= मनसे विषयका खालकरके तृप्तिलाभ करना), चौथा विज्ञान (= चेतना)

“मिथुओ ! इन चार आहारोंका क्या निदान (= हेतु) है = क्या समुदय है ? (यह किससे जन्मे है = किससे संभूत है ?—मिथुओ ! इन चारों आहारोंका निदान है तृष्णा । समुदय है, तृष्णा । यह जन्मे है तृष्णासे = यह संभूत है तृष्णासे ।

“मिथुओ ! इस तृष्णाका क्या निदान है ० ?—० घेदना ० ।

“० घेदना ० ?—० स्पर्श ० ।

- “० स्पर्श ०^१ ?—० पद्-आयतन^१ ० ।
 “० पद्-आयतन ०^१ ?—० नाम-रूप^१ ० ।
 “० नाम-रूप ०^१ ?—० विज्ञान ० ।
 “० विज्ञान ०^१ ?—० संस्कार ० ।
 “० संस्कार ०^१ ?—० अविद्या ० ।

“इस प्रकार भिक्षुओ ! अ-विद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पद्-आयतन, पद्-आयतनके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान (= ग्रहण या प्रहण करनेकी इच्छा), उपादानके कारण भव (= संसार), भवके कारण जन्म, जन्मके कारण जरा-मरण, शोक, रोग-काँदना, दुःख = दौर्मनस्य, हैरानी-परेक्षानी होती है। इस प्रकार इस केवल (= पालिस) दुःख-स्कन्ध (= दुःख-समुदाय)की उत्पत्ति होती है।

“भिक्षुओ ! जाति (= जन्म)के कारण जरा-मरण होता है—यह जो कहा। भिक्षुओ ! जातिके कारण जरा-मरण होता है या नहीं—इसमें तुम्हें क्या जान पड़ता है ?

“जातिके कारण जरा-मरण होता है। भन्ते ! हमको यही जान पड़ता है, कि जातिके कारण जरा-मरण होता है।

“भिक्षुओ ! भवके कारण जाति (= जन्म) होती है—यह जो कहा। भिक्षुओ ! भवके कारण जाति होती है या नहीं—इसमें तुम्हें क्या जान पड़ता है ?”

“० भवके कारण, भन्ते ! जाति होती है ० ।”

“० उपादानके कारण ०^१ ?—० ।”

“० तृष्णाके कारण ०^१ ?—० ।”

“० वेदनाके कारण ०^१ ?—० ।”

“० स्पर्शके कारण ०^१ ?—० ।”

“० पद्-आयतनके कारण ०^१ ?—० ।”

“० नाम-रूपके कारण ०^१ ?—० ।”

“० विज्ञानके कारण ०^१ ?—० ।”

“० संस्कारके कारण ०^१ ?—० ।”

“० अविद्याके कारण ०^१ ?—० ।”

“साधु, भिक्षुओ ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, मैं भी ऐसेही कहता हूँ—‘इसके होनेपर यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे यह उत्पन्न होता है’—जो कि यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पद्-आयतन पद्-आयतनके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-मरण, जरा-मरणके कारण शोक, रोग-काँदना, दुःख = दौर्मनस्य, हैरानी-परेक्षानी होती है।—इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कन्ध (= दुःख-संज्ञ)की उत्पत्ति होती है।

^१ ऊपरकी तरह ।

^२ चक्षु आदि पाँच बाहरी इन्द्रियाँ और छठा भीतरी इन्द्रिय मन, यह उः आयतन है । ^३ रूप श्रुतीको करते हैं, और नाम विज्ञानको (देखो टिप्पणी पृष्ठ १५६) ।

“अविद्याके पूर्णतया विरक्त होनेसे, (अविद्याके) गष्ट होनेसे संस्कारका नाश (= निरोध) होता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, विज्ञानके निरोधसे नाम-रूपका निरोध होता है, नाम-रूपके निरोधसे पद्-आयतनका निरोध होता है, पद्-आयतनके निरोधसे स्पर्शक निरोध होता है, स्पर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध होता है, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध होता है, तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है, उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता है, भवके निरोधसे जातिका निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख = दौर्भनस्य, हीरानी-परेशानीका निरोध होता है ।—इस प्रकार इस केंचल दुःख-स्पर्शक निरोध होता है ।

“मिथुओ ! ‘जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है’—यह जो कहा । मिथुओ जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता है या नहीं होता—यहाँ तुम्हें कैसा जान पड़ता है !”

“ ‘जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता’ भन्ते ! (यहाँ) भन्ते ! हमें होता है—जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है ।”

“० भवके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० उपादानके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० तृष्णाके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० वेदनाके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० स्पर्शके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० पद्-आयतनके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० नाम-रूपके निरोधसे ० ?—० ।”

“० विज्ञानके निरोधसे ० ?—० ।”

“० संस्कारके निरोधसे ० ?—० ।”

“० अविद्याके निरोधसे ० ?—० ।”

“साधु, मिथुओ ! तुमभी मिथुओ ! इस प्रकार कहो, मैं भी ऐसे कहता हूँ—‘इसके न होनेपर यह नहीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता है’; जो कि यह अविद्याके निरोधसे संस्कारका निरोध होता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, ० नाम-रूप ०, ० पद्-आयतन ०, ० स्पर्श ०, ० वेदना ०, ० तृष्णा ०, ० उपादान ०, ० भव ०, ० जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख = दौर्भनस्य, हीरानी-परेशानीका निरोध होता है ।

“मिथुओ ! इस प्रकार (पूर्वाक क्रमसे) जानते देखते हुये क्या तुम पूर्वके छोर (= पूर्व-अन्त = पुराने समय या पुराने जन्म) की ओर दौड़ोगे—‘अहो ! क्या हम अतीत-कालमें थे, या हम अतीत-कालमें नहीं थे ? अतीत-कालमें हम क्या थे ? अतीत-कालमें हम कैसे थे ? अतीत-कालमें क्या होकर हम क्या हुये थे ?”

“नहीं, भन्ते !”

“मिथुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम यादके छोर (= अन्त-अन्त = आगे आने वाले समय) की ओर दौड़ोगे—‘अहो ! क्या हम भविष्य कालमें होंगे, या हम भविष्य कालमें नहीं होंगे ? भविष्य कालमें हम क्या होंगे ? हम कैसे होंगे ? भविष्य कालमें क्या होकर हम क्या होंगे ?”

“नहीं, मन्ते !”

“मिथुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम इस वर्तमान कालमें अपने भीतर इस प्रकार कहने-सुनने वाले (= कथकथी) होगे—‘अहो ! क्या मैं हूँ, ० या मैं नहीं हूँ ? मैं क्या हूँ ? मैं कैसा हूँ ? यह सब (= प्राणी) कहाँसे आया ? यह कहाँ जानेवाला होगा ?’—?”

“नहीं, मन्ते !”

“मिथुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे—‘शास्त्रा (= उपदेष्टा) हमारे गुरु हैं, शास्त्राके गौरव(के ब्याल)से हम ऐसा कहते हैं’—?”

“नही, मन्ते !”

“० ऐसा कहोगे—‘धमण(= संन्यासी)ने हमें ऐसा कहा, धमणके वचनसे हम ऐसा कहते हैं’—?”

“नहीं, मन्ते !”

“मिथुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम दूसरे शास्त्राके अनुगामी होगे ?”

“नहीं, मन्ते !”

“० क्या तुम नाना धमण ब्राह्मणोंके (जो वह) धत, कौतुक, मंगल (—संबंधी क्रियायें) हैं, उन्हें सारके तौर पर ग्रहण करोगे ?”

“नहीं, मन्ते !”

“क्या मिथुओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देखा है, अपना अनुभव किया है; उसीको तुम कहते हो ?”

“हाँ, मन्ते !”

“साधु, मिथुओ ! मैंने मिथुओ ! तुम्हें समयान्तरमें नहीं तत्काल फलदायक, यहीं दिखाई देनेवाले, विज्ञों द्वारा अपने आपमें जानने योग्य इस धर्मके पास उपनीत किया (= पहुँचाया) है । मिथुओ ! ‘यह धर्म समयान्तरमें नहीं’ तत्काल फलदायक है, (इसका परिणाम) यहीं दिखाई देनेवाला है, (यह) विज्ञोंद्वारा अपने आपमें जानने योग्य है’—यह जो कहा है, वह इसी (उक्त कारण)से ही कहा है ।

“मिथुओ ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भ धारण होता है—माता और पिता एकत्र होते हैं, किंतु माता क्रतुमती नहीं होती और गर्धर्व^१ उपस्थित नहीं होता; तो गर्भ-धारण नहीं होता । माता-पिता एकत्र होते हैं, माता क्रतुमती होती है; किन्तु, गर्धर्व उपस्थित नहीं होता, तो भी गर्भ-धारण नहीं होता । जब माता-पिता एकत्र होते हैं, माता क्रतुमती होती है, और गर्धर्व उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ-धारण होता है । तब उस गरु-भार-वाले गर्भको यद्दे संशयके साथ माता कोखमें औ या दत्त भास धारण करती है । फिर उस गरु भारवाले गर्भको यद्दे संशयके साथ माता नी या दत्त भासके पाद जनती है । तब उस जात (= सन्तान)को मिथुओ ! माता अपनेही लोहितसे पोसती है । मिथुओ ! भायोंके मतमें यह लोहित (= रक्त) ही है, जो कि यह माताका दूध है ।

“तब मिथुओ ! वह कुमार यद्दा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर जो वह बच्चोंके खिलौने हैं, जैसे कि—धंकक (= धंका), घटिक (= घड़िया), मोक्षचिक (= मुँहका कट्ट),

^१ उत्पन्न होनेवाला चेतना-प्रवाह । देखो अभिषर्माकोश (३१२२), पृष्ठ ३५५ ।

चिगुलक (= चिगुलिया), पाय-आढक (= तरामुका खिलौना), रयक (= खिलौनेकी गांठी), धनुक (= धगुड़ी)—उगसे खेलता है।

“तव मिधुओ ! यह कुमार (और) बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर, संयुक्त संलक्षित हो, पाँच (प्रकारके) काम-गुणों (= विषय-भोगों) — ध्युने विज्ञेय इष्ट (= अभिलषित) कान्त (= कामनीय), मनोश, प्रिय, कामनायुक्त, रंजनीय रूपों, श्रोत्रसे विज्ञेय • शब्दों; घ्राणसे विज्ञेय • गंधों; जिह्वासे विज्ञेय • रसों; कायासे विज्ञेय • स्पर्शों—को सेवन करता है। वह ध्यु (= बाँस) से प्रिय रूपोंको देखकर राग-युक्त होता है, अ-प्रिय रूपोंको देखकर द्वेष-युक्त होता है। कायिक स्मृति (= होना) को न कायम रख छोटे चित्तने विहरता है। (यह) उस चित्तकी विमुक्ति और प्रज्ञाकी विमुक्ति (= मुक्ति) का ठीकसे ज्ञान नहीं करता, जिससे कि उसकी सारी घुराइयाँ = अकुशल-धर्म निरुद्ध हो जायें। यह इस प्रकार अनुरोध (= राग), विरोधमें पड़ा, सुखमय दुःखमय न-सुख-न-दुःखमय—जिस किसी वेदनाको वेदन (= अनुभूय) करता है, उसका वह अभिनन्दन करता है, अभिवादन करता है, अथवाहन करता है। इस प्रकार अभिनन्दन करते, अभिवादन करते, अथवाहन करते रहते उसे नन्दी (= तृष्णा) उत्पन्न होती है। वेदनाओंके विषयमें जो यह नन्दी है, (यही) उसका उपादान है, उसके उपादानके कारण भव होता है, भवके कारण जाति, जातिके कारण जन्ममरण, शोक, रोग-काँदना, दुःख = दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानी होती है। इस प्रकार इस केवल दुःख-स्पर्धकी उत्पत्ति = समुदय, होता है। यह श्रोत्रसे प्रिय शब्दोंको सुन कर •^१ • घ्राणसे प्रिय गंधोंको सूँघ कर •^१ । • जिह्वासे प्रिय रसोंको चख कर •^१ । • कायासे प्रिय स्पर्धियोंको छू कर •^१ । • मनसे प्रिय धर्मोंको जान कर • । इस प्रकार इस केवल दुःख-स्पर्धकी उत्पत्ति होती है।

“मिधुओ ! यहाँ लोकमें तथागत, अहंश्च, सम्यक-संशुद्ध, विद्या-आचरण-युक्त, सुगत, लोक-विद्, पुरुषोंके अनुपम-चातुष-सवार, देवताओं-और-मनुष्योंके उपदेष्टा मगवान् शुद्ध उत्पन्न होते हैं। वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक सहित इस लोकको, देव-मनुष्य-सहित धम्म-ब्राह्मण-युक्त (सभी) प्रजाको स्वयं समझ कर = साक्षात्कार कर (धर्मको) बतलाते हैं। वह आदिमें कल्याण-कारी), मध्यमें कल्याण-कारी), अन्तमें कल्याण-कारी) धर्मको अर्थ-सहित = प्यञ्जन-सहित उपदेशते हैं। वह केवल (= मिश्रण-रहित) परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं। उस धर्मको गृहपति या गृहपतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न (पुरुष) सुनता है। वह उस धर्मको सुनकर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाम करता है। वह उस श्रद्धा-लामसे संयुक्त हो सोचता है—“गृह-वास जंजाल है, मेलका मार्ग है। प्रव्रज्या (= संन्यास) भेदान (सा खुला स्थान) है। इस नितान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्वथा-परिशुद्ध, स्वरादे शंख जैसे (उज्वल) ब्रह्मचर्यका पालन धर्ममें रहते सुकर नहीं है। क्यों न मैं तिर-दाड़ी मुँडाकर, कापाय वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हो जाऊँ ?” सो वह दूसरे समय अपनी अल्प भोग-वाशिकी या महा-भोग-वाशिकी अल्प-ज्ञाति-मंडलको या महा-ज्ञाति-मंडल को छोड़; तिर-दाड़ी मुँडा, कापाय वस्त्र पहन घरसे बेघर हो प्रव्रजित (= संन्यासी) होता है।

“वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, मिधुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणाति-पात छोड़, प्राणिर्हिंसासे विरत होता है। दंड-स्वामी, शस्त्र-स्वामी, लज्जालु, दयालु, सर्व प्राणियों, सारे प्राणि-भूतोंका हित और अनुकंपक हो विहरता है। अ-दिवादान (= चोरी)

^१रूपकी तरह बसे भी।

छोड़, दिसादायी (= दियेका लेनेवाला), दियेका चाहनेवाला, ...पवित्रात्मा हो विहरता है। अ-ग्रहधर्मको छोड़ प्रह्वधारी हो, ग्राम्य-धर्म मँधुनसे विरत हो, आर-धारी (= दूर रहनेवाला) होता है। शृपावादको छोड़, शृपावादसे विरत हो, सत्यवादी सत्य-संध, लोफका अ-विसंवादक = विधास-पात्र...होता है। पिशुन-वचन (= चुगली) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत होता है—इन्हें फोड़नेके लिये यहाँसे सुनकर वहाँ कहनेवाला नहीं होता, या उन्हें फोड़नेके लिये वहाँसे सुनकर यहाँ कहनेवाला नहीं होता। (वह तो) पूटोंको मिलानेवाला, मिले हुआंको न फोड़नेवाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, एकता करनेवाली वाणीका धोलनेवाला होता है। कटुवचन छोड़ कटु-वचनसे विरत होता है। जो वह वाणी...कण-सुखा, प्रेमणीया, हृदयंगमा, सम्य, यहुजन-कान्ता = यहुजन-मनापा है; वैसी वाणीका धोलनेवाला होता है। प्रलापको छोड़ प्रलापसे विरत होता है। समय देखकर धोलनेवाला, यथार्थवादी = अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी हो, तात्पर्य-युक्त, फल-युक्त, सार्थक, सारयुक्त वाणीका धोलनेवाला होता है।

“वह धीज-समुदाय, भूत-समुदायके विनाशसे विरत होता है। एकाहारी, रातको उपरत-विफाल (= मध्याह्नोत्तर) -भोजनसे विरत होता है। माला, गंध, विलेपनके धारण, मंडन, विभू-पणसे विरत होता है। उच्च-दायन और महादायनसे विरत होता है। सोना चाँदी लेनेसे विरत होता है। कच्चा अनाज लेनेसे विरत होता है। कच्चा मांस लेनेसे विरत होता है। खी-कुमारी ०, दासी-दास ०, भेड़-यकरी ०, सुर्गी-सूजर ०, हाथी-गाय ०, घोड़ा-घोड़ी ०, खेत-घर लेनेसे विरत होता है। दूत धन पर जानेसे विरत होता है। क्रय-विक्रय करनेसे विरत होता है। तराजूकी ठगी, कसिकी ठगी, मान (= मन, सेर आदि तोल)की ठगीसे विरत होता है। धूल, वंचना, जाल-स्ताजी, कुटिल-योग ०। छेदन, यध, वंधन, छापा मारने, भ्राम आदिके विनाश करने, डाका छालनेसे विरत होता है।

“वह शरीरके चक्क, और पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है। वह जहाँ जहाँ जाता है (अपना सामान) लिये ही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पक्ष-भारके साथ ही उड़ता है। इसी प्रकार मिथु शरीरके चक्क, और पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है। ०। यह इस प्रकार आर्य (= निर्दोष) शील-स्क्रंध (= सदाचार-समूह)से युक्त हो; अपने भीतर निर्मल सुखको अनुभव करता है।

“वह आँखसे रूपको देखकर, निमित्त (= आकृति आदि) और अनुव्यंजन (= चिन्ह) का ग्रहण करनेवाला नहीं होता। चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग, द्वेष, घुराहृयाँ = अ-कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं; इसलिये वह उसे सुरक्षित रखता है; चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्षु-इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है। वह श्रोत्रसे शब्द सुनकर निमित्त और अनुव्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता ०। घ्राणसे गंध ग्रहण कर ०। जिह्वासे रस ग्रहण कर ०। कायासे स्पर्श ग्रहण कर ०। मनसे धर्म ग्रहण कर ०। इस प्रकार वह आर्य इन्द्रिय-संघरसे युक्त हो, अपने भीतर निर्मल सुखको अनुभव करता है।

“वह आने-जानेमें, जानकर करनेवाला (= संप्रजन्य-युक्त) होता है। अवलोकन-विलोकनमें संप्रजन्य-युक्त होता है। समेटने-भँलानेमें ०, संघाटी-पात्र-चोवरके धारण करनेमें ०, खानपान, भोजन-आस्वादनमें ०। मल-मूत्र विसर्जनमें ०, आते-खदे होते, घँटते, सोते-जागते, धोलते चुप रहते ०। इस प्रकार यह आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है।

“वह इस आर्य-शील-स्क्रंधसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संघरसे युक्त, इस आर्य स्मृति-संप्र-जन्यसे युक्त हो, एकान्तमें—अरण्य, शृङ्ग-छाया, पर्वत, फन्दरा, गिरि-गुहा, श्मशान, जन-प्रान्त,

सुले मैदान, या पुआलके गंजमें—बात करता है। यह भोजनके बाद... भासन मार कर, कायाको सीधा रख, स्मृतिको सम्मुख धरा कर बैठता है। यह लोकमें (१) अभिरथा (= लोभ)को छोड़, अभिरथा-रहित चित्त वाला हो विहरता है; चित्तको अभिरथाने मुद करता है। (२) व्यापाद (= द्रोह)-दोषको छोड़ कर, व्यापाद-रहित चित्त-वाला हो, सारे प्राणियोंका हितानुष्णही हो विहरता है; व्यापादके दोषसे चित्तको मुद करता है। (३) स्त्यान-भृद् (= शारीरिक मानसिक आलस्य)को छोड़ रत्यान-भृद्-रहित हो, आलोक-संज्ञा वाला (= रोमान-बदाल) हो, स्मृति और संप्रजन्व (= होश) से युक्त हो विहरता है। (४) औद्धत्य-कौटुत्य (= उद्वतपने और द्वेषकिपाद)को छोड़, अनुद्वत मीतरसे शान्त हो विहरता है। (५) विचिकित्सा (= सन्देह)को छोड़, विचिकित्सा-रहित हो, निस्संकोच मलाह्यमें (= लग्न) हो विहरता है; विचिकित्सासे चित्तको मुद करता है।

“यह इन (अभिरथा आदि) पाँच नीचरणोंको चित्तसे दटा, उपकृतेशों (= चित्त-मलों)को ज्ञान, उनके दुर्बल करनेके लिये, धाम (= विषयों)से अलग हो, सुराह्योंसे अलग हो, विद्वेससे उत्पन्न एवं वितर्क-विचार-युक्त प्रीति-मुख-वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर मिथुभो! यह वितर्क और विचारके शान्त होने पर, मीतरको प्रसन्नता = चित्तकी एकामताको प्राप्त कर, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-मुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर मिथुभो! यह प्रीति और विरागसे उपेश वाला हो, स्मृति और संप्रजन्व से युक्त हो, कायासे सुख अनुभव करता विहरता है। जिस (से युक्त)को कि आर्य लोग उपेक्षक, स्मृतिमान् और मुख विहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर मिथुभो! यह सुख और दुःखके विनाशासे, सोमनस्य (= चित्त-मुष्टि) और दौर्मनस्य (= चित्तकी असंतुष्टि)के पूर्व ही अस हो जानेसे, दुःख-सुख-रहित और उपेक्षक हो, स्मृतिकी शुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है।

“यह चक्षुसे रूपको देखकर, प्रिय रूपमें राग-युक्त नहीं होता; अ-प्रिय रूपमें द्वेष-युक्त नहीं होता; विशाल चित्तके साथ कायिक स्मृतिकी कायस रखकर विहरता है। (यह) उस चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) और प्रशाकी विमुक्तिको ठीकसे जानता है; जिसमें कि उसकी सारी सुराह्यों=अकुशल-धर्म निन्द्य हो जाते हैं। यह इस प्रकार अनुरोध विरोधसे रहित हो, सुखमय, दुःखमय, न-सुख-न-दुःख-मय—जिस किसी घेदनाको अनुभव करता है;... उसका यह अभिनन्दन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, (उसमें) अवगाहन पर नहीं स्थित होता। इस प्रकार अभिनन्दन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन न करते, जो घेदना-विषयक नन्द्री (= तृष्णा) है, यह उसकी निन्द्य (= मष्ट) हो जाती है। उस नन्द्रीके निरोधसे उपादान (= रागयुक्त प्रहण) का निरोध होता है। उपादानके निरोधसे भवका निरोध, भवके निरोधसे जाति (= जन्म)का निरोध, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख-दौर्मनस्य, हेराजी-परेशानीका निरोध होता है। इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंध (= दुःख-पुंज) का निरोध होता है। औरसे शान्त सुन कर। प्राणसे गंध सूँघ कर। जिह्वासे रसको चख कर। कायासे स्पष्टव्य (स्पर्श यत्तु)की छू कर। मनसे धर्मको जान कर प्रिय धर्मोंमें राग-युक्त नहीं होता, अ-प्रिय धर्मोंमें द्वेष-युक्त नहीं होता। इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंधका निरोध होता है।

“मिथुभो! मेरे संक्षेपसे कहे इस तृष्णा-संज्ञय-विमुक्ति (= तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति)को धारण करो; केवटपुत्र स्मृति मिथुको तृष्णाके महाजाल=तृष्णाके महा-संघाटमें फँसा (जानो)।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिथुओंने भगवान्के मापणका अभिनन्दन किया।

२६—महा-श्रस्सपुर-सुत्तन्त (१।४।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् अंग (देश)में अंगवालोंके अश्वपुर नामक नगरमें विहरते थे ।

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संयोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—

“भिक्षुओ ! ‘श्रमण’, ‘श्रमण’ कह लोग तुम्हारा नाम धरते हैं । तुम भी ‘तुम कौन हो ?’

यह पूछने पर ‘श्रमण (हैं)’—उत्तर देते हो । भिक्षुओ ! तुम्हारी यह संज्ञा होते हुये, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा होते हुये, तुम्हें सीख लेनी चाहिये—‘जो श्रमण बनाने वाले धर्म हैं, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म हैं, उन्हें लेकर हम धरेंगे, इस प्रकार हमारी संज्ञा (= नाम) सची होगी, हमारी प्रतिज्ञा यथार्थ होगी । और जिन (गृहस्थों)के (दिये) अन्न, धन, निवास, रोगमें पल्प-औषध हम उपभोग करते हैं; उनका यह हमपर किया उपकार भी महाफलदायक, = महा-बागृहस्थ होगा । हमारी यह प्रव्रज्या (= संन्यास) भी अ-शंभ्या = सफला = स-उदया होगी’ ।

“भिक्षुओ ! कौनसे धर्म श्रमण बनानेवाले हैं, ब्राह्मण बनानेवाले हैं ?—हम लज्जा और संकोचवाले यत्नें—यह भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो—‘हम लज्जा-संकोच (= ही, अपप्रपा)वाले हैं; इतना काफी है, इतना धस है । श्रमण-पन (= धामण्य) का अर्थ हमें मिल गया । (इससे) आगे हमारे लिये कुछ करणीय नहीं है’—मत इतनेसे सन्तोष कर लेना ।

“भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ; मत श्रमणपनकी कामना (तोष) रखते, आगे करणीय याकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अर्थ तुमसे निकल जाये । क्या है भिक्षुओ ! आगे करणीय ?—भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये—‘हमारा कायिक आचार परिशुद्ध होगा, उत्तान = सुला होगा, वह छिद्र (= दोष) युक्त और ढँका न होगा । उस कायिक आचारके शुद्ध होनेसे न हम अपने लिये अभिमान करेंगे, न दूसरेको नीच कहेंगे’ । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो—‘हम लज्जा-संकोच वाले हैं, हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है । इतना काफी है’—मत इतनेसे सन्तोष कर लेना ।

“भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ । क्या है भिक्षुओ ! आगे करणीय ?—भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये—‘हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध होगा । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो—‘हम लज्जा-संकोच वाले हैं । हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है ।

१ कायिक आचारकी भाँति दुहराना चाहिये ।

हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ०'—मत इतनेसे सन्तोष कर लेना।

“मिथुओ! ०—‘हमारा मानसिक आचार (= आचरण = कर्म) परिशुद्ध होगा ०। ०’।

“ ० —‘हमारी जीविका परिशुद्ध होगी ०। ०’।

“ ० —‘हम इन्द्रियोंमें संयम रखेंगे। चक्षुसे रूपको देखकर निमित्तप्राप्ती, अनुस्यंजन-प्राप्ती नहीं होंगे। चक्षु-इन्द्रियोंमें संयम न करके विहरने वाले (व्यक्तियों) अमिथ्या (= क्षोभ) दौर्मनस्य (= दुर्मनता), (आदि) बुराईयाँ = अकुशाळ-धर्म आपवृत्ते हैं। (इसलिये) उसके संयममें तत्पर होंगे। चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करेंगे = चक्षु इन्द्रियका संवर करेंगे। श्रोत्रसे शब्द सुन ०। घ्राणसे गंध सूँघ ०। जिह्वासे रस चख ०। कायासे स्पर्श (वस्तु)को छू ०। मनसे धर्मको जान ०। शायद मिथुओ ! तुम्हें ऐसा हो ०।

“ ० —‘हम भोजनमें मात्रा (= परिमाण) का ध्यान रखेंगे। ठीकसे जानकर, न दब (= मल्ली) के लिये, न मदके लिये, न मंडनके लिये न विभूषणके लिये; (यत्कि) जितना इस कायाकी स्थितिके लिये, गुजारके लिये, पीड़ाको रोकनेके लिये, और प्रद्वचयकी सहायताके लिये (आवश्यक है, उतनाही) आहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार पुरानी वेदना (= भोग) को नाश करेंगे, और नई वेदनाको नहीं उत्पन्न करेंगे; हमारी (शरीर-) यात्रा भी चलेगी, निर्दोषपन भी रहेगा, सुखपूर्वक विहार होवेगा ०। शायद ०। ०।

“ ० —‘जागरणमें तत्पर रहेंगे। दिनमें टहलने, बैठने, या आचरणीय धर्मों द्वारा चित्त को शोधित करेंगे। रातके प्रथम याममें टहलने, बैठने, या (अन्य) आचरणीय धर्मोंके द्वारा चित्तको शोधित करेंगे। रातके मध्यम (विचले) याममें पैरपर पैर रखकर, स्मृति-संप्रजन्यके साथ उत्थानका ध्यान मनमें रख दाहिनी कर्षट सिंहाय्या करके (सोयेंगे)। रातके अन्तिम याममें उठकर टहलने, बैठने या (अन्य) आचरणीय धर्मोंसे चित्तको शुद्ध करेंगे ०। शायद ०।

“ ० —‘स्मृति और संप्रजन्यसे मुक्त रहेंगे। जाने जानेमें संप्रजन्ययुक्त, संप्रजानकारी (= होश कर करनेवाला) ०’ बोलने-सुन रहेनेमें संप्रजानकारी होंगे ०। शायद ०।

“ ० —‘ यहाँ मिथुओ ! मिथु एकान्तमें—अरण्य ०’ चित्तको विचिकित्सा (= संदेह) से शुद्ध करता है।

“जैसे मिथुओ ! (कोई) पुरुष ऋण लेकर कर्मान्त (= खेती) में लगावे। उसका कर्मान्त ठीक उतरे। सो वह अपने पुराने ऋणके धनको दे डाले; और दारा (= भार्या) के मरण-पोषणके लिये भी (उसके पास कुछ) बच रहे। तब उसको ऐसा हो—‘मैंने पहिले ऋण लेकर कर्मान्तमें लगाया। मेरा कर्मान्त ठीक उतरा। सो मैंने अपने पुराने ऋणके धनको दे डाला, और दाराके मरण-पोषणके लिये भी बच रहा है’। सो उसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सन्तोष हो।

“जैसे मिथुओ ! (कोई) पुरुष मारी बीमारीसे पीड़ित हो, रोगी हो। उसे भोजन (= भक्ष) अच्छा न लगता हो, और न उसके शरीरमें बलकी मात्रा हो। वह दूसरे समय उस बीमारीसे मुक्त हो जाये, उसे भोजन भी अच्छा लगने लगे, तथा उसके शरीरमें बलकी मात्रा भी आजाये। तब उसको ऐसा हो—‘मैं पहिले मारी बीमारीसे पीड़ित था, रोगी था ०। सो मैं उस बीमारीसे मुक्त हो गया हूँ, मुझे भोजन भी अच्छा लगता है, और मेरे शरीरमें बलकी मात्रा भी आ गई है’। सो उसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सन्तोष हो।

१ वाचिक आचारकी भाँति दुहराना चाहिये।

२ देखो पृष्ठ १५९ (स्मृति-संप्रजन्य)।

“जैसे मिश्रुओ ! (कोई) पुरुष घनघनागारमें बँधा हो । वह दूसरे समय सकुशल बिना हानिके उस घंधनसे मुक्त होवे; और उसके भोगों (= घन)की कुछ हानि न हो । तब उसको ऐसा हो—‘मैं पहिले बंधनागारमें बँधा था ० । ० ।

“० जैसे मिश्रुओ ! (कोई) पुरुष अ-स्वाधीन, पराधीन जहाँ चाहे तहाँ (न जा सकने वाला) दास हो । वह दूसरे समय उस दासतासे मुक्त हो, स्वाधीन, अ-पराधीन, भोग-योग्य जहाँ चाहे तहाँ जाने वाला हो । उसको ऐसा हो— ० । ० ।

“जैसे मिश्रुओ (कोई) घनवान् भोगवान् पुरुष कान्तार (= रेगिस्तान)के रास्तेमें जा रहा हो । सो दूसरे समय सकुशल, बिना हानिके उस कान्तारको पार हो आवे, और उसके भोगों (= घन)की भी कोई हानि न होवे । उसको ऐसा हो— ० । ० ।

“ऐसे ही मिश्रुओ ! मिश्रु ऋणके समान, रोगके समान, बंधनागारके समान, दासताके समान, (और) कान्तार-भार्गके समान इन न-दूटे (अभिष्या आदि) पाँच नीचरणोंको अपनेमें समझता है । इन पाँच नीचरणोंके छूट जाने पर अपने भीतर वह ऋण-मुक्ति, रोग-मुक्ति, बंधन-मुक्ति, स्वतंत्रता, (और) क्षेमयुक्त भूमि जैसा समझता है ।

“वह इन पाँच नीचरणोंको चित्तसे हटा, उपक्लेशोंको जान, उनके दुर्बल करनेके लिये काम (= विषयों)से अलग हो, बुराह्योंसे अलग हो ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह इसी कायाको विवेक (= एकान्त-चिन्तन)से उत्पन्न प्रीति-सुखसे परिपूर्ण, निमग्न = संमग्न, लिक करता है । उसकी सारी कायाका कुछ भी (भाग) विवेकज प्रीति-सुखसे बंचित नहीं रहता । जैसे मिश्रुओ ! चतुर नहापक (= नहलानेवाला) या नहापकका शागिर्द काँसेकी थालीमें स्नान-चूर्ण छालकर पानीका छौंटा दे दे मिलावे । सो वह स्नेह (= गीलापन, नमी)से अनुगत, स्नेहसे परिगत भीतर याहर स्नेहसे तर, न-पिघलने-वाली स्नान-पिंडी हो जावे । ऐसे ही मिश्रुओ ! मिश्रु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न ० ।

“और फिर मिश्रुओ ! मिश्रु ०^१ द्वितीय-ध्यान ०^१ । ० उसकी कायाका कुछ भी (भाग) समाधिज प्रीतिसुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे मिश्रुओ ! (कोई) उदक-हृद (= जलाशय) (पाताल) छूटे जल वाला हो । उसमें न पूर्व दिशासे जलके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम दिशा से ०, न उत्तर दिशासे ०, न दक्षिण दिशासे जलके आनेका मार्ग हो । देव (= वृष्टि) भी समय-समय पर (उसमें) अच्छी प्रकार धाराका प्रवेश न कराता हो । तो भी उसी उदक-हृदसे शीतल जलधारा छूटकर उस उदक-हृदकी शीतल जलसे परिषिक्त, संसिक्त, परिपूर्ण = सम्पूर्ण करे; चारों ओर उस उदक-हृदका कुछ भी (भाग) शीतल जलसे अ-लिप्त न हो । ऐसे ही मिश्रुओ ! ० ।

“और फिर मिश्रुओ ! मिश्रु ०^१ तृतीय ध्यान ० । यह इसी कायाको निष्प्रीतिक सुखसे अभिष्यन्दित, परिष्यन्दित, परिपूर्ण, तर करता है । उसकी कायाका कुछ भी (भाग) निष्प्रीतिक सुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे, मिश्रुओ ! उत्पल-समूह, पद्म-समूह, या पुण्डरीक-समूहमें, कोई कोई उत्पल, पद्म या पुण्डरीक उदकमें उत्पन्न उदकमें संयर्द्धित उदकसे ऊपर न निकल उदकमें निमग्न हुये ही पोषित हों । यह मूलसे अग्र भाग तक शीतल जलसे अभिषिक्त, परिषिक्त परिपूर्ण, और तर हों; उनका कुछ भी (भाग) शीतल जलसे अ-लिप्त न हो । ऐसे ही मिश्रुओ ! ० ।

“और फिर मिश्रुओ ! मिश्रु ०^१ चतुर्थ-ध्यान ० । यह इसी कायाको परिशुद्ध, उज्वल

चित्तसे व्याप्त कर आसीन होता है। उसकी कापाका कुट भी माग परिशुद्ध उज्वल चित्तसे अ-व्याप्त नहीं होता। जैसे, मिश्रुओ ! (कोई) पुरुष श्वेत वस्त्रसे सिरतक ढाँक कर पैदा हो, उसकी सारी कायाका कोई भी (माग) श्वेत वस्त्रसे ढिना ढँका न हो। ऐसे ही मिश्रुओ ! ० ।

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ० ‘होनेपर ०’ । ० जन्मोकी श्रुतिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर यह ० ।—इस प्रकार आकार, उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोको स्मरण करने लगता है।

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ० ‘होनेपर ०’ । ० अ-मानुष, विशुद्ध, दिव्य-धक्षुसे ० प्राणियोंको पहचानता है।

“वह इस प्रकार ० आस्रयोके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर यह—‘यह दुःख है’—इसे यथार्थसे जानता है ० । ‘अथ यहाँ (करने)के लिये कुछ (श्रेय) नहीं है’—इसे जान लेता है।

“मिश्रुओ ! यह (ऊपर वर्णित) मिश्रु श्रमण भी कहा जाता है, ब्राह्मण भी, स्नातक भी, वेदगू भी, श्रोत्रिय भी, आर्य भी, अर्हत् भी (कहा जाता है)।

“मिश्रुओ ! कैसे मिश्रु श्रमण होता है ?—इसके मलिन करनेवाले, पुनर्जन्मदेनेवाले, मयप्रद, दुःख-विपाकवाले, भविष्यमें जन्म-जरा-मरणमें डालनेवाले, अकुशल-धर्म-पुराइयाँ दामन (= समन = श्रमण) होगई हैं। इस प्रकार मिश्रुओ ! मिश्रु श्रमण (= समन) होता है।

“मिश्रुओ ! कैसे मिश्रु ब्राह्मण होता है ?—इसकी ० पुराइयाँ यहा दीगई (= चाहित होगई) हैं” । ० ।

“० स्नातक ० ?—इसकी ० पुराइयाँ घुलगई (= नहात) हैं । ० ।

“० वेदगू ० ?—इसकी ० पुराइयाँ विदित हैं । ० ।

“० श्रोत्रिय ० ?—इसकी ० पुराइयाँ निकलगई (= नि-स्सुत) हैं । ० ।

“० आर्य ० ?—इससे ० पुराइयाँ दूर (= आरक) होती हैं । ० ।

“० अर्हत् ० ?—इससे ० पुराइयाँ दूर (= आरक) होती हैं । ० ।”

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्रुओंनि मगवान्के मापणको अभिनन्दित किया।

०—चूल-अस्सपुर-सुत्तन्त (१।४।१०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् अंग (देश) में अंगोंके कस्ये अश्वपुरमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने मिश्रुओंको संयोधित किया—“मिश्रुओ !”

“मदन्त !” कह उन मिश्रुओंने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने कहा—

“मिश्रुओ ! ‘श्रमण’ ‘श्रमण’ लोग नाम धरते हैं । तुमलोग भी, ‘तुम कौन हो’—पूछनेपर ‘(हम) श्रमण हैं’ उत्तर देते हो । ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम लोगोंको यह सीखना चाहिये—‘जो यह श्रमणको सच करनेवाला मार्ग है, हम उस मार्गपर आरूढ़ होंगे, इस प्रकार यह हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा (= दावा) यथार्थ होगी । (और) जिनके (दिये) चीवर (= वस्त्र), पिंड-पात (= भिक्षा), शयनासन (= तिवास), श्लान-प्रत्यय-भ्रंष्य (= रोगी के औषधि-पथ्य) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं । उनके (किये) हमारे प्रति वह (दात-) कार्यभी महाफलवाले महामाहात्म्यवाले होंगे, और हमारी भी यह प्रयत्न्या निर्मल सफल-स-उदय होगी ।”

“मिश्रुओ ! मिश्रु श्रमणको सच करनेवाले मार्ग (= श्रमण-सामीची प्रतिपदा) पर कैसे आरूढ़ नहीं होता ?—मिश्रुओ ! जिस किसी अभिध्यालु (= लोभी) मिश्रुकी अभिध्या नष्ट नहीं होती, द्रोह-सहित चित्तवाले (= व्यापन्नचित्त) का व्यापाद (= द्रोह) नष्ट नहीं हुआ रहता, क्रोधीका क्रोध ०, पाखंडी (= उपनाही) का पाखंड ०, मर्षीका कलक (= आमर्ष-अमरत्व) ०, पलासी (= प्रदाशी=निष्ठुर) का पलास ०, ईर्ष्यालुकी ईर्ष्या ०, मत्सरीका मत्सर (= कृपणता) ०, शठकी शठता ०, मायावी (= वंचक) की माया ०, पापेष्ठु (= घद-नीयत) की पापेच्छा ०, मिथ्या-दृष्टि (= झूठे सिद्धान्तवाले) की मिथ्या दृष्टि (= झूठी धारणा) नष्ट नहीं हुई रहती । वह इन श्रमण-भ्रंशों=श्रमण-दोषों=श्रमण-कसदों, अपायको ले जानेवाले, दुर्गतिको अनुभव करानेवाले कारणोंके अ-विनाशसे ‘श्रमण-सामीधि-प्रतिपद’पर आरूढ़ नहीं हुआ,’ (ऐसा) मैं कहता हूँ । जैसे मिश्रुओ ! मट्ज नामक...तेज, दुधारा आयुध (= हथियार) संघाटी (= साधुके वस्त्रों) से देका छिपटा हो; उसके ही समान मिश्रुओ ! मैं इस मिश्रुकी प्रयत्न्या कहता हूँ ।

“मिश्रुओ ! मैं संघाटी (= मिश्रु-वस्त्र) वालेके संघाटी-धारण मात्रसे, श्रमणता (= धाम्प्य) नहीं कहता । अचेलक (= वस्त्र-रहित) के संगे रहने मात्रसे धाम्प्य (= साधुपन) नहीं कहता । मिश्रुओ ! रजोजलिक (= कीचड-वासी साधु) की रजोजलिकता मात्रसे धाम्प्य नहीं कहता ।... उदकावरोहक (= जल-वाती) के जलवात मात्रसे ० । ० वृक्षमूलिक (= सदा वृक्षके नीचे रहने-वाले) के वृक्षके नीचे वास मात्रसे ० । ० लप्यकादिक (= चौड़ेमें रहनेवाले) ० । ० उम्भट्टक (= सदा खड़े रहनेवाले) ० । ० पर्पाव-भक्तिक (धीच पीचमें निराहार रह, भोजन करनेवाले)